

भारतीय सस्कृति
आधार और परिवेश

भारतीय संस्कृति

आधार और परिवेश

कलानाथ शास्त्री

श्याम प्रकाशन, जयपुर

© कलानाथ शास्त्री

प्रकाशक श्याम प्रकाशन
फिल्म कॉलोनी, जयपुर-302003

मस्करण प्रथम 1989

मूल्य सौ रुपये

मुद्रक शीतल प्रिन्टर्स
विन्ध्य कालोनी जयपुर-302003

Bhartiya Sanskriti Adhar Aur Parivesh
By Kalanath Shastri

Rs 100

आमुख

संस्कृति पर विविधायामी चिंतन और लेखन इस शताब्दी की एक विलक्षण देन है। आज संस्कृति शब्द की परिभाषा, परिवेश और विस्तार सब कुछ अंग्रेजी के क्लब शब्द की अर्थ छाया पर आधारित हैं। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में इसे शायद किसी अर्थ शब्द से अभिहित किया जाता रहा होगा। अचार, सदाचार समुदाचार, धर्म सस्कार कुछ भी शब्द रहे हों। 19वीं सदी से ही भारतीय संस्कृति के आधारभूत मूल्यों उसके मूल स्वरूपों, उसकी भावनाओं, उसके इतिहास और धार्मिक आधारों का पुनर्विवेचन अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में होने लगा था। इस सदी ने संस्कृति के आयामों का और विस्तार दिया तथा बला कौशल, नृत्यगीत, लोकजीवन सबको इसमें समाहित कर लिया। इस प्रकार इसकी परिधि इन सदियों में घटती बढ़ती रही है। यही हाल संस्कृति के प्रति अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण और विवेचन शैली का रहा है। पिछले दिनों विशेषकर भारतीय भाषाओं में भारतीय संस्कृति पर जो लेखन हुआ है उसमें से अधिकांश या तो नितांत अमूल्य, वायवीय दार्शनिक शब्दजान में उलझकर विषय को एक असंगत रहस्यात्मकता देने के मिथ्या गौरव का अहसास कराने वाला रहा है या दूसरी ओर बहुत ही सतही स्तर पर उसे लोकनाट्य, लोकवाद्य और ग्राम गीतों तक ले जाते हुए ऐसे लोक रंगों को बिखेरकर ऐसा विवरण देने वाला रहा है जिसका मूल्य दृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में भारतीय संस्कृति का चित्र विवेचकों ने “जाकी रही भावना जैसी” वंसा ही देना और चित्रित किया है।

यह मानते हुए कि संस्कृति जीवन के आधारभूत मूल्यों की वह दृष्टि है जो जीवन को एक आंतरिक अर्थवत्ता और पहचान देती है पाठ्यक्रमों में भी भारतीय संस्कृति पर प्रश्न पत्र रसे जाने लगे। 16 सस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था भारत में पनपी धार्मिक परम्पराओं का परिचय यह सब कुछ नई पीढ़ी के लिए जिज्ञास्य माना जाने लगा। इस पर छात्रोपयोगी पाठ्य ग्रंथ भी लिखे गये। इधर भारतीय संस्कृति के आधारभूत मूल्यों के बारे में ही नहीं, अपितु हमारी धार्मिक परम्पराओं उत्सवों, व्रत गणनाओं, सस्कारों, देवी देवताओं आदि के साथ साथ गंगा जमी नदियों गीता जैसे ग्रंथों और प्राचीन पुराणकथाओं के बारे में भी जन सामान्य की जो जिज्ञासा बढ़ी उसने हिन्दी की पत्र पत्रिकाओं में इन सभी विषयों पर जो संस्कृति का एक समूचा तानाबाना प्रस्तुत करते हैं विपुल सामग्री उपलब्ध करवाइ।

पत्र पत्रिकाओं आकाशवाणी तथा विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न आयोजनों की ऐसी मांग पर मैं भी प्रायः इन सभी विषयों पर लेख लिखे, वातावरण प्रसारित कीं जिनमें सांस्कृतिक मूल्यों के बोधगम्य विवेचन के माध्यम से हमारी परम्पराओं का यथासम्भव तबनिष्ठ विवेचन भी था। महा यह उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है कि संस्कृति के प्रति मेरा दृष्टिकोण पूर्ण ऐतिहासिक रहा है जिसमें इस बात के उल्लेख में कोई हिचकिचाहट नहीं रही कि हमारी मायताओं ने किस युग के अनुरूप क्या परिवर्तन देखा। हो सनता है इससे उन पुराणपरियों को अच्छा नहीं लगा हो जो वेदों और पुराणों को अनादि या ईश्वरोक्त मानकर हमारी परम्पराओं को अनादि, अनन्त, अलौकिक ईश्वरीय या लाखों वर्ष पुरानी मानते हैं। मेरा सोच यह रहा है कि भारतीय विद्याओं में कालक्रम का निर्धारण प्राच्य-पश्चात्य सभी मतमतांतरों का अनुशीलन कर एक सतुलित दृष्टिकोण से करना आज के युग की मांग है। दूसरे निष्पक्ष विवेचक का यह दायित्व है कि वह किसी भी परम्परा के बारे में अपने स्वयं के पूर्वाग्रह न रखकर अस्तुनिष्ठ और सतुलित निष्कर्षों तक पहुँचने का प्रयत्न करे और उसके साथ ही जिज्ञासुओं को यह जानकारी देने में कोताही न करते कि विषय विशेष पर परम्परावादियों का क्या मत रहा है पश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा है और उसे स्वयं क्या लगता है। जाहिर है कि आज की पीढ़ी को तभी आश्वस्त किया जा सकता है जब उसे हमारी संस्कृति का एक ईमानदार, रुढ़िमुक्त और पूर्णतः सम्प्रदाय निरपेक्ष बौद्धिक विवेचन प्रस्तुत किया जाए। इनमें जो मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं उनके उज्ज्वल पक्ष को रेखांकित अवश्य किया जाना चाहिए कि तुल्य धर्म विशेष या सम्प्रदाय विशेष के प्रति जरा भी अधिक रमान हमारे अभिगम की विश्वसनीयता को अवश्य विवादास्पद बना सकता है।

मूलतः इस दृष्टिकोण को लेकर लिखे गये आलेखों को अनेक मित्रों वृषालु समीक्षकों तथा विद्वानों ने पसंद किया और चाहा कि इनका पुस्तककार प्रकाशन हितकर होगा। उसी का परिणाम है यह संकलन। इसमें हमारे आधारभूत मूल्यों और धार्मिक परम्पराओं का भी विवेचन है तथा उस सांस्कृतिक बाह्य परिवेश का परिचय भी दिया गया है जो हमारी संस्कृति को पहचान देता है या जिसे हम अपनी वप गणनाओं में, अपने पंचांगों में अपने उत्सवों में और अपने सामूहिक आचारों में उतरते देखते हैं। यही संस्कृति के आधार और परिवेश हैं। यदि इनसे नई पीढ़ी को इन सभी तत्वों की रुढ़िमुक्त समीक्षा करने की कोई प्रेरणा मिली तो यह धर्म सायक माना जायगा।

विषय सूची

1 ऋतुचक्र वषट्कार	1-46
पीठिका	2
वषट्कार का नवनीत बमन	3
श्रावणी पूर्णिमा	8
चातुर्मास्य स्वरूप और परम्पराएँ	12
विजयदशमी और रामलीला परम्परा की खोज	16
प्रकाश पद्य इतिहास और स्वरूप	20
राष्ट्रीय शक सवत्सर	27
रोमन कलण्डर और भारत	32
विक्रम सवत्सर और भारतीय पंचांग	36
प्राचीन वषट्कारनाएँ	42
2 जीवन चक्र वर्ष आश्रम संस्कार	47-84
वर्ष व्यवस्था (चार वर्ष)	48
आश्रम व्यवस्था (चार आश्रम)	50
सोलह संस्कार	52
अस्पृश्यता क्या होती है	79
3 धार्मिक आधार और मूल्य	85-146
अक्षर का महत्त्व	86
श्रमण संस्कृति का प्रभाव	94
तीर्थ जननी गंगा	97
वैदिक ऋषि शंकर	107
देश की रंग रंग में व्याप्त महादेव	111
लक्ष्मी बदलते रूप—उभरते आयाम	117
तांत्रिक रहस्य और शक्ति पूजा	122
राम का चरित	128

कृष्ण	कर्मयोग का सन्देश	133
मगल	भारतीय परम्परा की नजर में	138
नक्षत्र	जो देव बन गये	142
4	सामाजिक परिदृश्य	147-180
	भारतीय सभ्यता में स्त्रियों का स्थान	148
	पिता और पुत्र	151
	पिता और राजनीति	155
	रामकथा की राजनीतिक गुरुरथो	160
	हमारे जनतांत्रिक मूल्य	165
	प्राचीन मूल्य	171
	गांधी गीता और यज्ञ	176

ऋतु-चक्र · वर्ष-चक्र

वसन्त ऋतु

वर्षा ऋतु

श्रावणी पूर्णिमा

चातुर्मास्य

विजयदशमी

दीपोत्सव

वर्षगणनाए

राष्ट्रीय शक संवत्

रोमन कैलेंडर

विक्रम संवत् और भारतीय पंचांग

पीठिका

संस्कृति वह सामासिक मूल्यबोध है जो एक देश, राष्ट्र, समाज या वग को एक समान सूत्र में बाँधता है, स्वाभिमान का अमृत पिताता है और आत्मबोध कराता है। आज संस्कृति शब्द अंग्रेजी के कल्चर शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है इसलिए 'कल्चर' का जो अर्थ विस्तार है वही संस्कृति शब्द का तात्पर्य माना जाता है। इसी दृष्टि से भारत की सांस्कृतिक पहचान इससे पर्वों, उत्सवों, धार्मिक मान्यताओं, कलादृष्टि, लोक जीवन की आस्थाओं संस्कारों समाज व्यवस्था के आधारभूत मूल्यों, देवी देवताओं के प्रति जनमानस में बसी श्रद्धा—इन सब घटकों का अनुशीलन करके ही प्राप्ति होती है।

हमारे वष भर के पर्व हमारे ऋतु चक्र के विभिन्न उत्सव और समारोह जिस वचारिक मान्यता से उद्भूत हैं वही हमारी संस्कृति का स्वरूप है। हमारे यहां की वषगणनाएँ ऋतुओं का विभाजन, मासों तिथियों और वारों की आस्थाएँ—सभी उस सांस्कृतिक परम्परा का अंग हैं। ये आस्थाएँ हमसे शताब्दियों से जी रही हैं। सम्यक्ता और संस्कृति का अंतर यही तो है कि सम्यक्ता वह आचार है जिसमें हम जीते हैं और संस्कृति वह जो हममें जीती है।

वष भर का हमारा जीवन चक्र, बाल्यकाल से लेकर वाधवय तक विभाजित हमारे सामाजिक कृत्य और समाज के सामूहिक अविचेतन को समान रूप से प्रभावित करने वाली हमारी देवमूलक आस्थाएँ इस सांस्कृतिक सौध का जो परिवेश बनाती हैं उसका सामान्य परिचय हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की बहुत कुछ सही पहचान करा सकता है।

वर्ष का नवनीत वसन्त

भारत में सहस्राब्दियों से वष को छ ऋतुओं में विभाजित किया जाता रहा है। ऋतुओं का राजा और उमंग एव उल्लास का प्रतीक वसन्त इस देश में ही नहीं विश्व भर में सर्वोत्कृष्ट ऋतु मानी जाती है। भाति भाति के उत्सव इस ऋतु में आवर सकेन्द्रित हो जाते हैं। हमारे यहाँ होली का पव वसन्त का प्रमुख उत्सव है। उससे पूर्व वसन्त पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मना ली जाती है। ऋतुराज की सवारी आने की दुःखि वसन्त पंचमी से ही नयो मुनाई देने लगती है इसका कोई तकपूण कारण समझ में नहीं आ सका है। माघ शुक्ल पंचमी तक तो उत्तरी भारत में कड़ाके की सर्दी ही रहती है, वसन्त का दूर दूर तक नामोनिशान दिखाई नहीं देता पर इसे 'वसन्त पंचमी' कहा जाता है। विद्वानों ने इसके अनेक कारण बताये हैं और बहुत अटकलें लगाई हैं। वसन्त के लक्षण के रूप में वसन्ती हवा विकसित कमल फूली सरसो और भौरो की गुजार कवियों को रोमांचित करती रही है किंतु यह सब आजकल फागुन से पहले नहीं हो पाना। तभी तो हमारे शास्त्रों में छ ऋतुओं के विवरण के क्रम में बताया गया है—'चंद्र वशाखौ वसन्त'। फिर माघ मास में यह वसन्त कसा? संस्कृत के विख्यात कवि स्व कविशिरोमणि भट्ट श्री मधुरानाथ शास्त्री के कवि हृदय को भी माघ के शीतकाल में वसन्त का उत्सव मनाने की तुक समझ में नहीं आई थी। तभी उन्होंने अपने काव्य जयपुर-धभव में जयपुर के एक प्रमुख उत्सव वसन्त पंचमी का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि यह वसन्त पंचमी ऋतुराज वसन्त के आने की सूचना मात्र है। वसन्त का यह झंडे का हाथी इतनी जल्दी आ जाता है इस बारे में कुछ विद्वानों का तो कहना है कि कालचक्र की गति के अनुसार पहले वसन्त जल्दी आ जाता था। सदिया बीतने के साथ साथ वह आगे सरकता जा रहा है। ज्योतिषियों ने इसी क्रम में अयनाशो की गणना भी की है जो यह बताती है कि पृथ्वी की विचलन गति के कारण कुछ शताब्दियों के बाद अयनाश बढ़ जाते हैं और ऋतु चक्र में भी थोड़ा अंतर पड़ता है। इस समय 23 अयनाश पूरे हो गये हैं। दूसरे शब्दों में सूर्य की गति के हिसाब से उत्तरायण प्रवृत्ति आदि में 23 दिन का अन्तर पड़ चुका है। शायद इसीलिए अब वसन्त 23 दिन आगे सरक गया हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि

कालिदास के समय में जिस दिन वसंत शुरू होता था आजकल उससे 20-25 दिन बाद शुरू होता है। पूरात सौरगणना पर न चलकर सूचचंद्र दोनों के लिहाज रखने से यही होता है।

वैदिक ऋषि की दृष्टि

वसंत जब कभी शुरू होता हो, सर्वोत्कृष्ट ऋतु के रूप में और ऋतुओं के सम्राट् के रूप में उसका सिंहासन हमेशा से सुरक्षित रहा है। गीता में श्रीकृष्ण ने अपने आपको वसंत बताया है 'ऋतूना कुसुमाकर ।' मैं ऋतुओं में वसंत हूँ। विराट् पुरुष ने अपने आपको वसंत क्यों बताया? वैसे तो हमारे यहाँ ऋतु चक्र की गणना में सबसे पहले वसंत आता है। सवत्सर का प्रारम्भ प्रथम ऋतु वसंत से होता है। इस दृष्टि से वह सवत्सर का आदि बिन्दु है। वेदकाल से ही इस समय जो इष्टिया की जाती थी वे नये धान की आहुति के साथ साथ पूरे वर्ष चक्र का केन्द्र होती थी। ऋग्वेद ने भी बहुत पहले चाहे केवल 3 ऋतुओं को गिनाया हो और बाद में 5 ऋतुओं का वष हो गया हो जो अतः जाकर पञ्चऋतु चक्र के रूप में विकसित हुआ पर वसंत हमेशा उनमें रहा और प्रमुख एवं आदिम ऋतु रहा। 'यिनतव पचघोत वलूप्ता । उत वा पद्घा मनसोत वलूप्ता ।' द्वारा वेद में स्पष्ट किया कि 5 ऋतुएँ ही थी (हेमन्त और शिशिर को एक ही ऋतु मानकर) जो बाद में छ हो गईं। विज्ञानवादियों ने बताया कि अग्निसोमात्मक सवत्सर चक्र में वसंत, ग्रीष्म और वर्षा—ये तीन ऋतुएँ अग्निप्रधान हैं इनमें ऋताग्नि ऋतसोम पर छा जाता है। वसंत सवत्सर प्रजापति का प्रथम ग्रह (दिन) है। वेद की दृष्टि इस बारे में क्या है इसका संक्षेप में परिचय केवल एक मंत्र से ही मिल जाता है जो प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का मंत्र है—

यत् पुरुषेण हविषा देवा यन्मत वत ।

वसतो अस्यासीदाज्य गीष्म इष्म शरद् हवि ॥

इस सूक्त में सृष्टि विद्या के तत्त्व समाहित हैं। विराट् पुरुष के रूप में सृष्टि का महायज्ञ उत्क्रान्त हुआ और उस विराट् सवत्सर यज्ञ में विश्व पुरुष हविष्य बना। उस महायज्ञ में वसंत नवनीत (आज्व) था, ग्रीष्म इष्म (समिधा) और शरत् (हविष्य)। यह महायज्ञ और उसका रहस्य क्या है इसकी व्याख्या अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से की है। विराट् सवत्सर यज्ञ का नवनीत है वसंत। वह शुद्ध होकर आज्य (घी) बनता है जो अग्नि सोमात्मक यज्ञ का प्रमुख हविष्य है। ऋतुओं के इस नवनीत के साथ ग्रीष्म ऋतु की ये समिधाएँ और शरद् ऋतु का यह हविष्य क्या है? कुछ विद्वान इसमें समिधाओं को सूखे इधन का प्रतीत बताते हैं जिसका काल तत्त्व गीष्म है। साथ ही शरद् काल में पकने वाली फसल के प्रको को शाक्य (हवि) बताते हैं। कुछ विद्वान सवत्सर चक्र के महायज्ञ में तेजोमय

घृत के तद्विषय की वसंत का प्रतीक, रुद्रा समिधाओं को, घोष्य का प्रतीक और अन्न को शरद का प्रतीक बताकर वैज्ञानिक रहस्य उजागर करते हैं। जो भी हो यह स्पष्ट है कि वेद के अति ऋषि ने भी वसंत को सबत्सर के नवनीत के रूप में देखा था।

सृष्टि विद्या का रहस्य बताने वाला यह पुरुष सूक्त सहस्राब्दियों से देश का इतना श्रद्धा भाजन बना कि सभी वेदा ने इसे अपनी संहिताओं में रखा। इसका पाठ अनात पुण्य दायक बताया गया। यहां तक कि देश में भक्ति की वेगवती धारा में ज्ञान और कम के बह जाने पर जो मूर्तिपूजा मंदिरों में चली उसमें भी पुरुष सूक्त के मंत्रों से षोडश उपचार की पूजा करने की परम्परा चल पड़ी। इस पुरुष सूक्त ने वसंत का स्मरण करके इसे जो अनादि अनात प्रतिष्ठा दी है उसमें सदियों से कोई कमी नहीं आई है।

विविध परम्पराएँ

वसंत पंचमी सूर्य के मकर राशि से कुम्भ राशि पर सक्रमण के समय का उत्सव है। मेष राशि के सूर्य को शास्त्र के हिसाब से उच्च का माना जाता है। वह समय चैत्र मास में आता है। अयनाशो के हिसाब से तथा अय अनेक कारणों से अब तो दृग गणितानुसार सूर्य की चरम उच्चता वप या मिथुन राशि तक अनेक प्रदेशों में मानी जाने लगी है पर जब मेष को सूर्य का चरम उच्च बिंदु माना जाता था उस समय मकर से कुम्भ राशि में सक्रमण शिशिर (शीत) की समाप्ति का प्रतीक होता था। उत्तर भारत में इस दिन वष्णव मंदिरों में वसंतोत्सव मनाया जाता है। पीले कपड़े देवमूर्ति को धारण कराये जाते हैं और वसंत या बहार राग में निबद्ध बीतन होते हैं। बगल तथा मिथिला आदि अनेक प्रांतों में तथा दक्षिण के अनेक प्रदेशों में इसे श्रीपंचमी कहा जाता है और यह प्रमुखतः सरस्वती पूजा का उत्सव होता है। उस दिन पुस्तकों को एक साथ रखकर सरस्वती की पूजा की जाती है और विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। सरस्वती पूजा के साथ यह उत्सव किस प्रकार जुड़ा इसके बारे में तो विद्वान ही शोध करेंगे। किंतु यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीपंचमी विद्या की या साहित्य की देवी सरस्वती की पूजा की बजाय सगीत की देवी सरस्वती की पूजा का उत्सव अधिक है। वसंत सगीत और स्वरों की ऋतु है गुणन का पर्व है। तभी तो वसंत पंचमी को भी उत्तर भारत में वीणावादिनी की पूजा का उत्सव मना जाता है और सगीत महोत्सव आयोजित किये जाते हैं। सगीत विद्यालयों में तो यह वप का प्रमुख उत्सव होता है। वसंत ऋतु में वसंत और बहार राग किसी भी समय गाये जा सकते हैं ऐसी सगीत शास्त्र की मायता है। इस ध्यापक मुहूर्त का शुभारम्भ वसंत पंचमी को ही हो जाता है। विवाह आदि अनेक शुभ कार्यों के लिए भी वसंत पंचमी एक 'भवूँ सावा' होता है।

साहित्य मे वसन्त

भारतीय साहित्य मे तो इस ऋतु के सबध मे लाखो करोडो पृष्ठ रगे पडे हैं। "स्प्रिंग सीजन" जो फूलो के खिलने की ऋतु है सभी देशो के साहित्य का सिरमौर रही है। पाश्चात्य साहित्यकारों न अप्रैल माह को स्वर्गीय ऋतु बतलाया है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि राबर्ट ब्राउनिंग अपने प्रवास काल में जहा केवल एक ही टीस अनुभव करते हैं 'ओह टू बी इन इंग्लैंड नाउ दैट अप्रैल इज देयर" "हाय, इस वक्त मे इंग्लैंड म होता तो क्या ही बात थी भव जबकि वसन्त आया हुआ है" वहा टी एस एलियट कहते हैं "एप्रिल इज द ड्रूमलेस्ट मथ।"

भारत के महान्कवि कालिदास अवश्य ऐसे प्रदेश मे रह होंगे जहा वसन्त में भी सर्दी सी रहती है। उहे वसन्त की वजाय ग्रीष्म ऋतु अधिक प्रिय लगती है ऐसा उनके प्रसिद्ध नाटक शाकु तल मे सकेतित है। उन्होंने भारत की छरों ऋतुमा का ऋतु सहार काव्य मे बणन किया है किन्तु इसका प्रारम्भ उन्होंने ग्रीष्म ऋतु से किया है, समाप्ति वसन्त ऋतु से की है।

ऋतुसहार का वसन्त वणन केवल रीति निभाने की दृष्टि से ही किया गया लगता है। वसन्त का सबसे अधिक हृदयावजक वणन कालिदास के कुमारसभव के तीसरे सग म है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह वसन्त प्राकृतिक रूप से आने वाली ऋतु न होकर कवि की कल्पना म उतरा दधी वसन्त है। वसे प्राकृतिक वसन्त का वणन भी कालिदास ने रघुवश के नवे सग मे किया है। कुमारसभव मे बतलाया गया है कि तारकामुर के सहार के लिए शिवजी का पुत्र ही समय हो सक्ता था और शिवजी न ता अखण्ड ब्रह्मचय की समाधि ले रखी थी। फिर पुत्र कैसे हो ? इसके लिए देवताओ ने यह जाल बिछाया कि हिमालय की पुत्री कुमारी पावती उनके सामने जाए और कामदेव उस समय अपना बाण चलाए तो शिवजी पावती से अवश्य विवाह कर लेंगे। कामदेव इस सकटमय वतव्य का निर्वाह करने हेतु केवल एक शत पर तयार होता है वह यह कि उस समय वसन्त उसके साथ हो। वसन्त तयार हो जाता है और सारे हिमालय पर अपनी मनमोहक रगीनी फला दता है। महा इस अलौकिक शक्ति से असमय लाये गये वसन्त का वणन करने मे कालिदास ने कलम तोड दी है। लताएँ वृक्षो का आलिंगन करने लगती हैं और अपनी प्रियाओ के साथ कलियों के चपको से मधु पीने लगने लगते हैं। मृगो और मृगियों के हृदय प्रणय से सराबोर हो जाते हैं। ऐसे समय मे अनिन्द सु दरी पावती को देखकर शिवजी का हृदय भला क्यों न बिचलित हो जाता ?

रीतिकाव्य और वसन्त

सस्कृत का कोई कवि ऐसा नहीं है जिसने अपने ढग से वसन्त वणन मे अपनी कलम का कमाल न दिखाया हा। माघ हो चाहे जयदेव सभी सस्कृत कवियों

ने वसन्त के प्रतीक के रूप में फूलों का खिलना, नई कोपलों का निकलना, कोकिल का कूजन और भ्रमरी की भ्रमर आदि का वर्णन किया है। इसी परम्परा को निभाते हुए वृजभाषा के कवियाँ ने भी वसन्त का बहुत मनोहारी वर्णन किया है। रीतिकाल या तो कोई भी कवि ऐसा नहीं होगा जिसने जन्मकर वसन्त का वर्णन नहीं किया हो। जयपुर राज्य के आश्रित दो रीति कालीन कवि वृजभाषा कविता में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये हैं "बिहारी" और "पद्माकर"। दोनों के वसन्त वर्णन मनुठे हैं।

पद्माकर के वसन्त वर्णन का वह कवित्त सर्वाधिक लोकप्रिय है जिसमें अनुप्रास की छटा अधिक है और जिसमें उन्होंने कोने कोने में वसन्त का विकास बतलाया है

“कूलन में केलि में वृद्धारन में कुजन में,
 वयारिन में कलिल कलीन किलकत है।
 कहैं पद्माकर परागन में पौन हूँ में,
 पातन में पिक में पलासन पगत है।
 द्वार में दिसान में दुनी में देस देसन में,
 देखो दीप दीपन में दिपत दिगत है।
 धीधिन में व्रज में नवेलिन में वेलिन में,
 वनन में बागन में बगर्यो बसन्त है।”

श्रावणी पूर्णिमा

श्रावण मास की पूर्णिमा उत्तर भारत में रक्षा बंधन के उत्सव के साथ इतनी जुड़ गई है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इसे भाई बहिन के निश्चल प्रेम का प्रतीक त्यौहार माना जाने लगा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश के अन्य भागों में इस पूर्णिमा को जिन समारोहों के साथ मनाया जाता है उनसे हिन्दी भाषियों की जान पहचान बहुत कम रह गई है। वैसे शोध विद्वानों की मान्यता है कि रक्षा बंधन का वह रूप जिसमें बहिन भाई की कलाई पर राखी बाधती है बहुत पुराना नहीं है। पुराणों में इसका उद्गम इंद्र के हाथ पर इंद्राणी द्वारा रक्षा के लिए बाधे गये ताबीज से बताया गया है। धीरे धीरे पुराहित द्वारा रक्षा के लिए बाधे गये अभिमंत्रित ताबीज, सूत्र या पीटली के रूप में रक्षा बंधन की परम्परा ढल गई। धर्मशास्त्रों में श्रावणी पूर्णिमा को एक वस्त्र में हल्दी और पीले चावल रखकर पुरोहित द्वारा यजमान के हाथ में बाधने का विधान मिलता है जिस रक्षा पीटलिका कहा गया है। उत्तर भारत के लोक मनस ने इसे भाई बहिन के स्नेह के आदान प्रदान का त्यौहार बनाकर एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति कर दी। वय में दो उत्सव भाई बहिन के स्नेह को समर्पित हैं—भाईदोज और राखी। परम्परा यह है कि भाईदोज के दिन भाई बहिन के यहाँ जाता है जबकि राखी के दिन बहिन भाई के यहाँ जाकर राखी बाधती है। वैसे भी विवाहित कन्याओं के मन की यह बड़ी पुरानी माध है कि बाबुल सावन में मैया को भेजकर उन्हें ससुराल से पीहर बुलवा लें जहाँ वे अपनी सखियों के साथ सावन के भूले भूलें और रिमरिम की फुहारों में अपने घर के परिजनों के साथ भीगें। इसी अवसर को झूठे स्नेह में भिगो देता है भाई के हाथ में बँधा राखी का वह डोरा जो श्रावण की पूर्णिमा का मुख्य आकर्षण बन गया है।

श्रावणी—

मध्यकाल में किसी समय शुरू हुई इस परम्परा से श्रावण की पूर्णिमा को वेदाध्ययन प्रारम्भ करने की परम्परा जिसे श्रावणी कम या उपावस कहा जाता है अधिक पुरानी है। वर्षों के दिनों में जब यात्राएँ सम्भव नहीं होती थीं गुप्त शिक्षित तपोवनों में बैठकर चार-साढ़े चार मास तक अध्ययन का सत्र चलाने थे। पुस्तकों को घोर यत्न पानों को साफ करते थे। इस प्रकार सस्वार (शुद्धि) करने वेदाध्ययन

प्रारम्भ करने को उपासक कहा जाता था। यह श्रावण की पूर्णिमा को शुरू होता था। आज भी उस परम्परा की याद में सनातनी पण्डित जलाशय पर जाकर स्नान करते हैं, मनोपवीत बदलते हैं और ऋषियों का तपण करते हैं। ऋषि तपण का यह विधान सभी धर्म शास्त्रों में पाया जाता है और सारे देश में प्रचलित है। राजस्थान में ऋषिपूजा की इस परम्परा को लोक जीवन ने एक नया रूप दे दिया था। प्रत्येक गृहिणी अपने द्वार पर श्रवण ऋषि का चित्र गोबर या रंग से लिखकर उसकी पूजा करती थी और यह माना जाता था कि श्रवण कुमार की पूजा करके माता पिता के उस भक्त के प्रति हमने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। इस दिन चन्द्रमा श्रवण नक्षत्र पर होता है। शामद इसी प्रतीक को लेकर श्रवण की पूजा की यह परम्परा चली हो।

संस्कृत दिवस—

श्रावण की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मानने की परम्परा भारत सरकार की प्रेरणा से कुछ वर्ष पूर्व ही शुरू हुई थी। इस राजकीय आदेश ने इस दिन को हमारी संस्कृति की आदि-स्रोत और समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को स्मरण करने के पावन शिष्टाचार से जोड़ दिया है। इस दिन सरकारी स्तर पर संस्कृत दिवस समारोह आयोजित किया जाता है। राजस्थान में कुछ विद्वानों का सरकारी सम्मान होता है और संस्कृत संस्थाएँ भी इसे अपने अपने ढंग से मनाती हैं। इस भाषा को समारोह से जोड़ने का यह प्रयत्न सारे देश में एक दिन सभी वर्गों का ध्यान इस भाषा के महत्व की और आकर्षित करने का अच्छा साधन बन गया है। लगता है श्रावणी या वेदाध्ययन की पुरानी परम्परा का आधार लेकर ही इस दिन संस्कृत दिवस मनाने की बात सोची गई होगी।

बैसे वर्षा के चार मास "चातुर्मास्य" के रूप में जैन समाज में भी धार्मिक आयोजनों के केन्द्र रहते हैं और वैष्णव समाज में तथा साधु समाज में भी चातुर्मास्य का एक विशेष प्रकार का महत्व प्राप्त है। वर्षा के दिनों में यात्राएँ न कर एक स्थान पर बैठकर धर्मोपदेश, स्वाध्याय और सत्संग करने की जैन परम्परा का यह परिणाम स्वाभाविक ही था कि सावन और भादों में अनेक धार्मिक पर्व और आयोजन केन्द्रित हो जाए। इसके फलस्वरूप जन समाज में श्रावण की पूर्णिमा को मुनियों की पूजा की जाती है और अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। स मासियों के प्रत्येक वग में चातुर्मास्य करने की अर्थात् वर्षा के चार मासों में किसी एक स्थान पर रहकर धर्माचरण के अनेक कार्य करने की परम्परा अब तक चल रही है। इस परम्परा को वैष्णव भक्ति ने एक अनूठे ढंग में ही अपनाया है। प्रत्येक वैष्णव मंदिर में सावन के भूले सजाए जाते हैं और वृष्ण की मूर्तियों को उनमें भुलाया जाता है। सावन में सारे वैष्णव मंदिरों में फूला की भाकिया फूलबगले जल-

नौका आदि की भाकियाँ तथा अथ अनेक प्रकार के शृंगार सजाये जाते हैं और दशनाथी भक्तों की रेलपेल रहती है। उत्तर भारत के अनेक स्थानों में सावन की पूर्णिमा को 'भूलन पूर्णिमा' के रूप में मनाया जाता है। जयपुर की महिलाएँ सावन के प्रत्येक सोमवार को वन सोमवार मनाती हैं। इस दिन घर खाना नहीं खाया जाता। हरियाली के बीच किसी भी उपवन में एकवार सबके साथ मिलकर भोजन किया जाता है।

नारियल पूर्णिमा—

गुजरात और महाराष्ट्र में यह पूर्णिमा राती के साथ न जुड़ कर नारियल के साथ जुड़ी हुई है। नारियल या श्रीफल वर्षों से हमारी सस्कृति का प्रतीक रहा है। इसका प्रमुख जन्म स्थान समुद्र का तट है। समुद्र की कृपा से उत्पन्न इस ताजे फल को जो इन दिनों बहुतायत से होता है, इस दिन समुद्र को चढाया जाता है। सावन की पूर्णिमा के दिन समुद्र पूजन का प्राचीन विधान भी मिलता है। इसी का अनुसरण करते हुए समुद्र तट के सारे प्रदेश इसे 'नारली पूर्णिमा' (नारियल पूनी) के रूप में मनाते हैं और समुद्र तट पर जाकर श्रीफल से उसका पूजन करते हैं। इसी ऋतु में केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम भी मनाया जाता है जिसमें नौका दौड़ होती है और अय्यप्पन का पूजन होता है। यद्यपि केरल का आणम पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है किन्तु नारली पूर्णिमा गुजरात और महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्योहार है।

हयग्रीव जयन्ती—

दक्षिण भारत में श्रावण की पूर्णिमा हयग्रीव जयन्ती के रूप में प्रसिद्ध है। विष्णु का यह अवतार उत्तर भारत में तो एक अजूबा लग सकता है किन्तु भारत के अथ प्राता में इसकी पूजा बहुत पुरानी है। ज्ञान और बहुष्य के देवता के रूप में घोड़े के मुँह वाले इस विष्णु के अवतार की कथा बर्दिक काल से लेकर पुराण काल तक सदा लोकप्रिय रही है। भागवत में विष्णु के चौबीस अवतारों में इसे स्थान दिया गया है। कहते हैं विष्णु ने एकवार यज्ञ पुरुष का रूप धारण किया और विश्व का सारा ज्ञान और पुण्य लेकर भाग निकल। अथ देवताओं ने यह देखकर यज्ञ पुरण का सिर कटवा दिया। इस पर अश्विनी कुमारों ने एक अश्व का मुख उस पर लगा दिया। इस प्रकार हयग्रीव या हयवदन नामक विष्णु का अवतार हुआ जो विद्यामा और बहुष्य का देवता बन गया। एक बार जब अमुरों ने समस्त वेदों का अपहरण कर लिया था इसी अवतार ने वेदों का पुनरुद्धार किया था। इस प्रकार की अनेक कथाएँ पुराणों में मिलती हैं। एक कथा यह भी है कि हयग्रीव नाम का एक असुर जिसका मुँह घोड़े का था विश्व का सहार करने को उद्यत हो गया। उसको यह धानीर्वाच प्राप्त था कि घोड़े के मुँह वाली कोई शक्ति ही उस पर विजय

प्राप्त कर सकती है। इस पर विष्णु ने हयग्रीव अवतार लेकर उसका वध किया। जो भी हो, दक्षिण भारत में विद्वानों के द्वारा इस देवता की उपासना शताब्दियों से चली आ रही है। यह अवतार श्रावण की पूर्णिमा को हुआ था, ऐसी मायता है। इसलिए भारत के अनेक भागों में विष्णु के मंदिरों में इस दिन अनेक आयोजन होते हैं।

हिमालय की गोद में—

सुदूर उत्तर में श्रावण की पूर्णिमा शिव और शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। कश्मीर का प्रसिद्ध शिव मन्दिर अमरनाथ यात्रियों के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ वर्ष से बने हुए स्वयंभू शिवालिंग के दर्शन करने बड़ी वीहड़ यात्रा पार कर यात्री लाग पहुँचते हैं। 15-16 हजार फीट की ऊँचाई पर एक दुर्गम पहाड़ी के बीच बने अमरनाथ की यात्रा की सम्पूर्ति का दिन है श्रावणी पूर्णिमा। इस दिन वहाँ मेला लगता है और अमरनाथ की विशेष भाकी होती है। जाड़ों के दिनों में इस तीर्थ की यात्रा सम्भव नहीं होती। श्रावणी पूर्णिमा के दिन पूजन का माहात्म्य भाँति भाँति से बताया जाता है। वाराही देवी की मायता वरुणवी देवी के समान ही पहाड़ी अचलो में बहुत है। इस देवी का उल्लेख अनेक शक्ति पुराणों में पाया जाता है।

इस सतरंगे देश की सतरंगी सस्कृति जितनी विविधरूपा है उतनी ही व्यापक भी। सावन के विविध पर्वों को इस देश के विभिन्न अचलो ने अपनी लोक चेतना को सतुष्ट करने के लिए जो बहुरंगी रूप दिये हैं वे इस सतरंगी सस्कृति की पूरी पहचान कराते हैं। ज्या ज्यो उन स्वरूपों की जानकारी हमें मिलती है, उनकी विविधता हमें आश्चर्य चकित कर देती है। सावन की सतरंगी पूनों के ये रंग बिरंगे रूप भी इसीके जीते जागते प्रमाण हैं।

□

चातुर्मास्य : स्वरूप और परम्पराएँ

राजस्थान में ही नहीं समूचे देश में विशेषकर उत्तर भारत में वर्षा ऋतु के चार महीने विभिन्न धार्मिक परम्पराओं के क्षेत्र बन गये हैं। यही वह समय होता है जब सभी धर्मों के तपस्वी साधु सन्यासी अपनी निरंतर यात्राओं से विरत होकर एक ही स्थान पर चार मास तक रहते हैं और वहाँ के श्रद्धालुओं को धर्मोपदेश करते हैं। इसे चातुर्मास्य करना या चौमासा करना कहते हैं। इन चार मासों में इसी कारण अनेक धार्मिक रीति रिवाज आचार परम्पराएँ और उत्सव समाहित हो गये हैं। इसका एक कारण तो प्राचीन भारत की इस सामाजिक स्थिति में तलाशा जा सकता है कि वर्षा से रास्ते रुक जाने और यात्राओं के प्रचुर और सशक्त साधन उपलब्ध न होने के कारण इन चार मासों में यात्राएँ नहीं की जाती थी। यामावर साधु-संन्यासी एक जगह स्थिर हो जाते थे। तीस यात्राएँ बन्द हो जाती थी तथा दूर जाकर गुरुओं से पढ़ने की स्थिति भी नहीं बनती थी।

इसी परम्परा में वेदकाल का वह वर्षाकालीन स्वाध्याय भी आता है जिसे आज भी आरवणी या उपाकर्म कहा जाता है। उस समय आरवणी पूर्णिमा से वेद के पुनरनुशीलन का क्रम चलता था। इसी के साथ भाद्रपद मास में वेदकालीन ऋषि अपने तपोवनों में अपने शिष्यों के साथ अनेक प्रकार की तपस्वियाँ करते थे जिनमें वर्षभर के यज्ञ कार्यों के लिए दम तोड़कर लाना भी शामिल था क्योंकि वर्षाकाल में कुशों और वनस्पतियों की सहज वृद्धि होती थी। रश्मि के रूप में आज भी भाद्रपद की अमावस्या को यह काय किया जाता है जिस कुशग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। इस प्रकार वैदिक काल से ही चातुर्मास्य शताब्दियों तक यज्ञ और स्वाध्याय की परम्पराओं से जुड़ा रहा। आज भी उस परम्परा में शकराचार्य आदि सन्यासी धर्मगुरु इन दिनों एक स्थान पर ही निवास करते हैं और धर्मोपदेश करते हैं। ये चौमासा अब शुरू होता है उस वारे में दो परम्पराएँ हैं। एक परम्परा आषाढ शुक्ल द्वादशी से कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक चातुर्मास्य मनाती है। दूसरी परम्परा आषाढ मास की सक्रांति से (वह कभी भी हो) कार्तिक मास की मूय सक्रांति तक चातुर्मास्य मनाती है।

भारत की श्रमण संस्कृति भी बहुत प्राचीन है। इसमें भी वर्ष के चार माहों में साधुओं और मुनियों का एक स्थान पर रह कर धर्मोपदेश करना बहुत प्राचीन परम्परा है। उसी परम्परा में आज भी भाद्रपद माह में जो चातुर्मास का मध्य है जन धर्मावलम्बी पयुषण पर्व मनाते हैं। दिगम्बर भ्राम्नाय में इसे दशक्षरण पर्व कहा जाता है। ये वष भर के महत्त्वपूर्ण धार्मिक कृत्य हैं। दिगम्बर जैनों में इसकी पूर्ति के बाद क्षमापन पर्व भी मनाया जाता है। वर्पाकालीन इन मासों में धर्मावरण पर विशेष बल देने की परम्परा उपयुक्त चातुर्मास्य की परम्परा का ही अंग प्रतीत होती है। महावीर ने गौतम गणधर को प्रथम धर्मदेशना (उपदेश) श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को दी थी। जिस प्रकार वर्षा के बादल जल वरसा कर हलके और शुभ्र हो जाते हैं उसी प्रकार कपायो (कलुष) और विषयो (वासना) का त्याग कर धर्माधीन इन दिनों निमल होने का प्रयत्न करता है।

वष्णव परम्परा के लिये भी श्रावण और भाद्रपद माहों का धार्मिक महत्त्व है। आज भी वैष्णव मंदिरों में सावन के भूल और भाकिया ता भक्तिकालीन परम्परा के रूप में चले आ रहे हैं किन्तु इसमें पूर्व भी जब विष्णु की उपासना को व्यापकता दी जाने लगी थी, सनातन धार्मिक वष्णव आचारों के प्रमुख कृत्य श्रावण और भाद्रपद माह में किये जाते थे। श्रावण से प्रारम्भ होकर ऐसे उत्सव दीपावली के बाद तक चलते थे। चाहे आज इस अवधि को 'देव सोने की' (देवताओं के साथ रहने की) अवधि बता कर मागलिक कार्यों के गूहृत निकालने पर प्रतिवर्ष धरणा दिया जाता हो किन्तु धार्मिक कार्यों का इसमें कोई प्रतिवर्ष नहीं है बल्कि उनकी विपुलता ही है। गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी के अलावा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी के रूप में इसी माह में मनाया जाता है जिसमें वदिक ऋषियों का स्मरण किया जाता है।

इसी परम्परा का अभिन्न अंग है अनन्त चतुदशी जो वष्णव सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व मूलतः इस धारणा के साथ शुरू हुआ होगा कि विष्णु ही महाविभूति (विश्व का पालन करने वाली सब व्यापक शक्ति) अनन्त हैं, अतर्मापी हैं और व्यापक हैं। वे नित्य विभूति हैं राम कृष्ण आदि उन्हीं की लीला हैं, विभूति हैं। आचार की मर्यादा को नियंत्रित करने वाले प्राचीन वष्णव सम्प्रदाय में (जो वासुदेव सम्प्रदाय से अलग था) विष्णु के इस अनन्त रूप को समस्त वैष्णवों के लिए वर्जनीय माना गया। वष्णवों की यह धारणा है कि इन चार माहों में विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शया पर शयन करते हैं और भाद्रपद शुक्ल, द्वादशी को करवट लेते हैं जिस दिन विष्णु परिवर्तनोत्सव मनाया जाता है। सहस्रशीर्षा विष्णु की तरह सहस्रफल होने के कारण शेषनाग को भी अनन्त कहा जाने लगा था। अनन्त शयन (शेषशायी) भगवान विष्णु इस अवधि में

एक जगह ही रहने हैं और आराम करते हुए भी भक्तों को ससार बंधन से मुक्त करते रहते हैं। इसी परम्परा में भाद्रपद शुक्ल चतुदशी को धन त विष्णु की पूजा करके बष्णव लोग कच्चे सूत का चैदह गाँठों वाला रगा हुआ एक डोरा अपने बाजू पर बाँधते हैं जो व्यापक व णव परम्परा के अनुयायी होने का प्रतीक है। यह बंधन ससार के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। बष्णव परम्परा का यह उत्सव वर्षाकालीन चातुर्मास्य का प्रमुख व्रत है।

बष्णव सम्प्रदायों में भक्तिकालीन धाराओं के आने के साथ जब विष्णु के गोपाल और वृंदावन विहारी रूप की माधुय लक्षणा भक्ति प्रचलित हुई तो व्यापक और अन त विष्णु की मर्यादापरक पूजा उत्तनी सुप्रचलित नहीं रही जितनी मध्य काल में थी तथापि उसके प्रतीक के रूप में आज भी बष्णवों में अन त का व्रत करने और डोरा बाँधने की यह परम्परा चली आ रही है।

जसा पहले बताया जा चुका है जन आम्नायो में भाद्रपद मास के इन पर्वों का सर्वाधिक महत्व है। जैन धर्म में शारीरिक वृत्तियों का अधिकाधिक समय, आचार का कट्टर अनुशासन और सासारिक बंधनों से पूर्ण विरक्ति आदि को प्रमुखता दी गयी है। इसी का अंग है उपवास (कापाय विषय और आहार का त्याग) जिसका सिद्धांत है शरीर का मोह त्याग कर उसकी वृत्तियों को नियंत्रित करना। उपवास तथा अन त जल के त्याग की यह धारणा जन आचार का महत्वपूर्ण अंग है। अन त जल त्यागो साधुओं और श्रावकों को सर्वाधिक श्रद्धा का पात्र इसी दृष्टि से माना जाता है। कुछ विद्वानों का तो यह मानना है कि उपवास की अवधारणा जो सनातनी परम्पराओं में भी व्याप्त हो गयी है, श्रमण संस्कृति का प्रभाव है अथवा वैदिक संस्कृति में व्रत तो था उपवास नहीं। जो भी हो उपवास से सम्बंधित आचारों का प्रमुख केंद्र भाद्रपद मास ही जैन धर्म के दोनों आम्नाया (श्वेताम्बर और दिगम्बर) में माना जाता है। इस मास में अधिक से अधिक आत्मसमय का तथा उपवास रख धार्मिक आचारों का पालन और उपदेशों का श्रवण जन धर्मविलम्बियों के प्रमुख धार्मिक कृत्य हैं। दिगम्बर आम्नाय में इसे दस लक्षण पत्र कह कर भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुदशी तक मनाया जाता है। इन दस दिनों में धर्म के दस प्रकारों या तत्त्वों (उत्तम अर्थात् अघ्यात्मो-मुख क्षमा अर्थात् सहनशीलता, उत्तम मादव अर्थात् नम्रता, उत्तम आजव अर्थात् सरलता व सहजता उत्तम सत्य अर्थात् सच्चाई, उत्तम शौच अर्थात् निस्पृहता समय अर्थात् अनुशासन तप त्याग आकिंचय अर्थात् अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य अर्थात् अघ्ययन) का पालन और उपदेश श्रवण किया जाता है। इसके अनंतर आश्विन कृष्ण द्वितीया को क्षमापत्र पत्र मनाया जाता है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति से मतभेद मुला कर किसी भी प्रतिकूल वचन या काय के लिय सबसे क्षमा मांगी जाती है।

श्वेताम्बर आम्नाय मे इन उपवासो और आचारो को पयु पण कहा जाता है जिसका शब्दाय है उपासना । ये भाद्रपद कृष्ण एकादशी से शुक्ल चतुर्थी तक ये पव मनाते हैं जिसमें ग्रह तो, सिद्धो आचार्यों उपाध्याया और सब साधुओं का पूजन नमन तथा सम्यक् दशन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्य के सिद्धांतो का वितन व पालन किया जाता है । इसके अनंतर शुक्ल पचमी को (जिसे सनातनी ऋषि पचमी के रूप मे मनाते हैं) सबत्सरी के रूप मे मनाया जाता है जो पयु पण पव की सम्पन्नता (सफल समाप्ति) का प्रतीक है । एक तरह स इस दिन श्रावक का आध्यात्मिक पुनजन्म या नया वप शुरू हो जाता है । इस प्रकार जैना के दोनो आम्नाया म भाद्रपद मास के इन धार्मिक पर्वो को वप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार पर्व माना गया है ।

राजस्थान मे जैन धम का विपुल प्रचार होने के कारण इन पर्वो की गूज भाद्रपद मास के दूसरे पखवाडे भर बराबर सुनाई देती रहती है । इसी प्रकार ब्रज की कृष्ण भक्ति परम्परा का पूरा प्रभाव होने के कारण श्रावण मास की ब्रज परिक्रमाओं भाकियों और भाद्रपद मास के व्रतो की परम्परा भी यहा वपों से चली आ रही है । यद्यपि बर्दिक सस्कृति के स्वाध्यायो की परम्परा विलुप्त सी हो गई प्रतीत होती है किन्तु वणव सम्प्रदाय की अन तचतुदशी आज भी इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के सम-वप को सनातन भारतीय परंपरा का परिचायक मानने वाला धार्मिक सनातनी वणव शेषशायी पृथ्वीपालक विष्णु को आज भी अपनी चेतना मे अविभाज्य रूप से व्याप्त मानता हुआ उस अतयामी अनंत की पूजा करता है जो ब्रह्माण्ड के विराट् स्वरूप का प्रतीक है ।

विजयदशमी और रामलीला : परम्परा की खोज

शरद ऋतु के अवनरण की घोषणा करते हुए विजयदशमी ज्योही आश्विन के नवरात्रों के साथ आती है उत्तर भारत में रामचरित्र की भाग्यशयी बहने लगती है। आश्विन के नवरात्रों में गाव गाव और नगर-नगर में रामलीलाओं के आयोजन हात है। विजयदशमी को ही नहीं दीपावली को भी उत्तर भारत का जन जन रामकथा का स्मरण कराने वाले पर्वों के रूप में देखता है। विजयदशमी को तो राम महोत्सव ही माना जाने लगा है, पक्ष पत्रिकाएँ रामचरित्र के सम्बन्ध में सामग्री प्रकाशित करती हैं, राम की शोभा यात्राएँ निकलती हैं, रामचरित मानस की बपाएँ होती हैं।

रामचरित्र के साथ आश्विन के नवरात्र और विजयदशमी सब से जुड़ गई— इस पर विद्वानों ने बड़ी खोजबीन की है, बड़े शास्त्राथ किये हैं यद्यपि उनका बहुत कम अंश हिन्दी भाषा में आ पाया है। वैसे रामचरित्र की यह आश्विन मासीय धारा उत्तर भारत की ही विशेषता है, पूर्वी भारत में, विशेषकर बंगाल में नवरात्र और विजयदशमी दुर्गापूजा के ही महोत्सव माने जाते हैं। बंगाल में दुर्गापूजा बहुत विशाल पमाने पर मनाया जाने वाला सांस्कृतिक महोत्सव और बप भर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है ठीक उसी प्रकार जैसे दीपावली उत्तर भारत का प्रमुख पक्ष हो गया है। बंगाल में “पूजा की छुट्टी” या पूजा हाली के की साल भर प्रतीक्षा की जाती है। नवरात्र के पूरे नौ दिन दुर्गापूजा के दिन हैं और विजयदशमी उसकी समाप्ति का उत्सव है। मैसूर में इस दिन मैसूर महाराज के चामुण्डा मंदिर में समारोहपूर्वक शोभा यात्रा के रूप में जाने की तथा वहाँ एक महिष की बलि देने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है।

कुछ शताब्दियों पूर्व तक विजयदशमी को जय यात्रा के मंगल मुहूर्त के रूप में और अमराजिता दवी के पूजात्सव के रूप में मनाया जाता था। बपा के दिन में राजाओं की जय यात्राएँ स्थगित रहती थी। आश्विन अग्रण पर राजा विजय यात्रा के लिये प्रस्थान करते थे। इस परम्परा को इतना महत्व दिया जाने लगा कि प्रत्येक क्षत्रिय परिवार, राजघराने और सामन्तों के लिये इसे “सीमोल्लघन” का पक्ष बताना

कर यह विधान किया गया कि इस दिन वे समारोहपूर्वक अपने राज्य की सीमा साथ कर बाहर निकलें, यहां अपराजिता देवी का और वनस्पतिका का विशेषकर 'शमी' (सत्रडे) के वृक्ष का पूजन करें। इसीलिये इस दिन राज परिवारो मे पहले विधि विधान से शस्त्र पूजन होता था, फिर इन्द्र के घोड़े उर्च्च श्रवा का पूजन कर युद्ध के बाहनों विशेषकर घोडे और हाथियो का पूजन होता था जो स्वयं राजा के द्वारा किया जाता था। फिर सपरिवार जुलूस के रूप मे सीमा का उत्सवण कर शमीवृक्ष का पूजन किया जाता था। बाद मे सीमात्सवण की रस्म को केवल इस प्रकार क्रियावित्त किया जाने लगा कि राज्य की सीमा के बाहर निकलने की वजाय राज गृह या नगर की सीमा के बाहर निकलना पर्याप्त माना जाने लगा। समस्त देशी रियासतो मे अब तक ये प्रथाए चलती रही थीं। जयपुर राज्य मे भी विजय-दशमी को जयपुर नरेश ये सब पूजा विधान सम्पन्न कर सायकाल अपने महल से भामेर रोड़ के एक स्थल विशेष तक जुलूस के रूप मे जाते थे।

यह सब विजय यात्रा या दिग्विजय के लिये सेना-प्रस्थान का प्रतीक था। इस पव को मानव की भद्रम्य विजिगीषा महत्वाकांक्षा और साहसिकता का पव कहा जा सकता है। अपराजय और शक्ति की साधना का दिवस था यह। स्व० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने सन् 1904 में 'एशिया की विजयदशमी' शीर्षक कविता 'समालोचक' पत्र मे लिखी थी जिसमे जापान की रूस पर विजय को एशिया का सीमात्सवण बता कर उसे बघाई दी थी। उन्होंने लिखा था —

'प्राचीन लोग विजया दिन मे बतावें,
सीमा उलाघ अपनी, रिपु धाम जावें।
जो शत्रु पास नहिं हो रिपु-चित्र ही को
सग्राम मे हत करे, बल वृद्धि जो हो।'

इस दिन यदि सचमुच शत्रु पर चढाई सम्भव न भी हो तो शत्रु के चित्र को ही मार गिरा कर रस्म पूरी की जाती थी। यदि कोई शत्रु न रहे या शातिकाल मे भयवा भनाक्रमण सधि के कारण किसी पर भी चढाई की जरूरत न हो तो क्या किया जाए यह गुलेरी जी ने नही बताया। बहरहाल यह पव था विजय यात्रा के स्मरण का और अपराजिता देवी की पूजा का।

रामचरित्र के माथ इसका मन्त्र ध कैसे जुडा यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है। इस पर विद्वानो ने अटकलें अवश्य लगाई हैं और विभिन्न मत दिये है। यह तो स्पष्ट ही है कि राम रावण युद्ध इस देश के सांस्कृतिक इतिहास के दो महायुद्धो मे से एक है और प्राचीनतर है अत महाविजयी और अप्रतिम योद्धा राम की रावण पर विजय विजयदशमी को ही अवश्य हुई होगी, यह योजना स्वाभाविक थी। कम से कम विजयदशमी के दिन इस विजय का स्मरण करना तो आवश्यक माना ही जाना चाहिये। महाभारत युद्ध के साथ भी विजयदशमी को जोडा

गया था। एक मत यह भी है कि रामलीला का प्रमुख आधार तुलसीदास का राम चरित मानस है अतः सम्भव है उसके प्रणयन के बाद गत 400 वर्षों में यह परम्परा अधिक पनपी हो। वैसे चित्रकूट आदि अनेक स्थानों पर चित्र शुक्ल में रामनवमी के साथ रामलीलाओं के आयोजन की परम्परा थी जो आज तक चल रही है।

राम की रावण पर विजय विस तिथि की हुई थी इसका कोई सकेत वाल्मीकि की रामायण में नहीं मिलता, न रामचरितमानस में मिलता है। बाल्मीकीय रामायण में राम के बनवास हेतु प्रस्थान करने या भरद्वाज आश्रम पहुचने के प्रसंग में जहाँ कहीं तिथि का कुछ संकेत है, उसे लेकर विद्वानों ने राम चरित की तिथि पत्रिया बनाई है। रामचरित्र की घटनाओं की तिथियाँ क्या थीं, वनगमन, सीताहरण रावणवध आदि के समय किस किस की क्या क्या आयु थी इस पर बड़े शोध कर के विद्वानों और ऋषि मुनियों ने सस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं। कुछ अन्न हिंदी में भी उपलब्ध हैं। आनंद रामायण अथवा रामायण आदि विविध शीषकों से जो रामायण लिखी गईं उनमें से एक अग्निवेश रामायण इसी विषय पर लिखी गई कि राम कथा की तिथियाँ क्या थीं। इसमें विजयदशमी का राम रावण युद्ध या रावण पर राम की विजय से कोई संबंध नहीं बताया गया है। बाल्मीकीय रामायण के अधिकांश टीकाकार और यह रामायण चंद्र मास में रावण वध मानते हैं वशाल में राम का राज्याभिषेक मानते हैं।

विजयदशमी को राम ने रावण विजय पूरा किया था और राम के अयोध्या लौटने पर वहाँ दीपो की सजावट दीपावली वाले दिन तक की जाती रही थी, इस मायता के जनक या समयक बाल्मीकि रामायण की "तिलक" सस्कृत टीका के प्रणेता नागेश भट्ट हैं। हो सकता है वाशी के नागेश भट्ट (जो तुलसीदास के परवर्ती और सवाई जयसिंह के प्रायः समकालीन थे) ने काशी की (रामनगर की) सुप्रसिद्ध रामलीला के रूमघन में जिसमें रव्य काशी नरेश सम्मिलित होते थे और जो मानस पर आधारित थी तथा विजयदशमी तक चलती थी और जिसकी दक्षुष्ण परम्परा आज तक चली आ रही है—अपनी टीका में रामचरित्र की तिथि पत्री इस प्रकार की दी हो जिसमें विजयदशमी को रावण विजय के उत्सव की तिथि बताया गया। कुछ विद्वान इससे प्राचीन परम्परा मान कर यह बताते हैं कि एक उपपुराण "कालिका पुराण" में भी यह बताया गया है कि नवरात्रों में राम ने शक्ति पूजा की और आश्विन शुक्ल नवमी को रावणवध किया।

किंतु अधिकांश विद्वान और प्राचीन ग्रंथ इस मत के नहीं हैं। अनेक पुराणों में और बाल्मीकीय रामायण की अथ टीकाओं में इसके विरोध में पुष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। देवीभागवत में, जो शक्ति पूजा परम्परा का मूल पुराण है विजयदशमी को राम का युद्ध यात्रा हेतु प्रस्थान माना गया है। पद्म पुराण के पुष्कर सख्य में लिखा है कि राम रावण युद्ध 48 दिन चला और चंद्र शुक्ल चतुदशी

को समाप्त हुआ एव रावण मरा। अग्निवेश रामायण में 73 दिन तक युद्ध बताया गया है और चत्र वृत्त चतुदशी को रावण वध। कुछ रामचरितमानस के संस्करणों के पीछे छपी तिथि पत्री में भी चत्र या वशाख में रावणवध बताया गया है। इनके आधार पर विद्वानों ने नागेश भट्ट के मत का विश्लेषण कर यह सिद्ध किया है कि उनकी तिथि पत्री में किस प्रकार भ्रान्तरिक असंगतियाँ आ जाती हैं। फिर आश्विन से पूव तक चढाई का निषेध था, कार्तिक में राज्याभिषेक वर्जित था। अतः यह कलण्डर ठीक नहीं बैठता। अग्निवेश रामायण का पूरा कलण्डर राम जन्म से लेकर अत तक का क्यों न मान लिया जाए ?

जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने विजय दशमी को रावण वध मानने की इस परम्परा के विरोध में अनेक लेख लिख कर इस मायता की अप्रामाणिकता सिद्ध की और बताया कि कार्तिका पुराण (जो वैसे भी उप पुराण है और अर्वाचीन है) की उक्ति सामान्य सवेत भाग्य है, उसमें तिथि सुनिश्चित नहीं मिलती जबकि अथ सारी मायताएँ चैत्र में रावण वध का सम्यन करती हैं। उन्होंने इस अवधि में होने वाली रामलीला की परम्परा का आधार यही बताया है कि विजयदशमी दुर्दान्त शत्रु पर विजय प्राप्त करने की भारतीय मायता की बहुत प्राचीन तिथि है। अतः इस दिन राम की विजय का स्मरण करने की परम्परा चल पड़ी। इस तिथि को रावण विजय हुआ था, यह मानने की आवश्यकता नहीं है। राम सत्य के आदर्श के अनुशासन के, आचार के, मर्यादा के प्रतीक है जबकि रावण असत्य, अहंकार, उद्वेगता अनाचार और लिप्ता का प्रतीक है— रावण पर राम की विजय का स्मरण विजयदशमी को नहीं किया जायेगा तो और कब किया जाएगा ? इसीलिये एक योद्धा और विजेता की स्मृति में यह परम्परा चली होगी।

जो भी हो, शोध और अनुसंधान के निष्कर्ष किसी भी तिथि को ध्यानबीन करते रहे, जनमानस में तो शरद ऋतु की पगध्वनि शुरू होने के साथ ही राम के पावन चरित्र की पीयूषधारा बहने लगती है, रामलीला की अनुगूँज दिग् दिग्गत्त में व्याप्त हो जाती है और इस देश के सांस्कृतिक इतिहास का एक अमर आख्यान फिर एक बार सारे वातावरण को अपने अमर सदेश से, पावन प्रेरणा से, भर देता है।

प्रकाश-पर्व : इतिहास और स्वरूप

प्रकाश की पूजा इस देश की पुरानी परम्परा है। यह देश सूर्य पूजकों का देश है। वेदों से लेकर आज तक सूर्य की पूजा किसी न किसी रूप में की जाती रही है। गायत्री मंत्र सूर्य की ही उपासना का मंत्र है। सूर्य सारे विश्व में प्रकाश का एक मात्र अनादि और अनन्त स्रोत है। बुद्धि को प्रकाश कहा गया है। सारे विश्व की प्राचीन सस्कृतियों में ज्ञान को प्रकाश के रूप में देखा गया है। यूनानी संस्कृति भी कहती है कि अज्ञान और अधकार से ईश्वर ने जब ज्ञान की सृष्टि करनी चाही तो उसने प्रकाश (लोगोस) को जन्म दिया।

प्रकाश की यह पूजा ही दीपावली का आधार है। दीपक मानव के सद्गम में उसी प्रकाश का प्रतीक है जो अनन्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। आपन तीर्थों पर दीपदान करते भक्त, गंगा में दाने पर रख कर दीपक बहाती हुई धार्मिक महिलाएँ देखी होंगी। दीपदान इसी प्रकाश पूजा का रूप है। इस परम्परा का सबसे पुराना उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में आकाशदीप के विधान से। आकाशदीप वह दीपक होता था जो किसी ऊँचे वास पर, काफी बड़ी ऊँचाई पर कागज या अन्य किसी माध्यम से संरक्षित करके टांग दिया जाता था। शास्त्रों में यह विधान बहुत पुराना है कि श्राद्ध पक्ष या व्रतगत सूर्य जिसे व्रतगत कहते हैं के समय पूजाओं का जो आवाहन किया जाता है उसके बाद जब वे अपने अपने लोकों को लौटते हैं तो उन्हें मार्ग दिखाने के लिए बहुत ऊँचाई पर दीपक टांगने चाहिए। ये आकाशदीप शरत्काल में टांगे जाते थे। लगभग यही समय दीपावली का है। दीपावली का पर्व आज इस देश में वषट्कार का सबसे बड़ा उत्सव हो गया है जो कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो यह खोज बड़ी दिलचस्प रहेगी कि यह कब से मनाया जाने लगा।

उत्सव का प्रारम्भ कब हुआ ?

यह उल्लेखनीय है कि दीपावली शरत्काल का उत्सव है। मार्गों की संस्कृति में वसन्त और शरत्, दोनों ऋतुएँ बड़ी मनोरम मानी गई हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु चरम स्थिति वाली है। जाड़ों में बड़ी सर्दियों और गर्मियों में तेज गर्मी पड़ती है पर वसन्त और शरत् ऋतुएँ बड़ी अच्छी रहती हैं इसलिए अधिकांश उत्सव इन ऋतुओं

मे केन्द्रित हो गये। खगोलीय दृष्टिकोण से आश्विन, कार्तिक के समय और फाल्गुन, चत्र के दिनों में, इस प्रकार वष में दो बार सूर्य विपुवत रेखा पर हाता है। इस स्थिति को क्रमशः शरत्सम्पात और वसंतसम्पात कहा जाता है। इ हे अग्नेजी में ग्राहमनल एक्विनोक्स और वनल एक्विनोक्स कहते हैं। ऐसे दिनों में रात और दिन बराबर होते हैं तथा भारत जैसे देशों में मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। इन दोनों अवसरों पर बड़े उत्सवों का उल्लेख बहुत पहले में मिलता है। इनमें शरत्काल का प्राचीन उत्सव कौमुदी महोत्सव बताया गया है जिसमें जलाशयों पर और नार्यों में दीपक जलाकर प्रकाश पर्व मनाया जाता था। चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र में ऐसा कौमुदी महोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया गया था, इसका उल्लेख गुप्तकालीन ग्रंथों में मिलता है किंतु यह उत्सव शरत् पूर्णिमा को मनाया जाता था ऐसा विद्वानों का मानना है।

दीपोत्सव का रूप जो ऊपर कौमुदी महोत्सव के प्रसंग में बताया गया है उसकी परम्परा गुप्तकाल से भी पुरानी है। प्राकृत की गायिका सप्तशती में जिसका समय आज से दो हजार वर्ष पूर्व माना जाता है महिलाओं द्वारा स्थान स्थान पर दीपक रखकर उत्सव मनाने का वर्णन मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि ऐसा लोकोत्सव बहुत पुराना था चाहे वह उस दिन नहीं मनाया जाता हो जिस दिन आज दिवाली मनाई जाती है। फिर उस दिन कौनसा उत्सव मनाया जाता था? इसका उत्तर हमें वात्स्यायन के कामसूत्र में मिलता है जिसमें अभावस्या को यक्ष रात्रि नामक उत्सव मनाने का संकेत है। इसमें दीपोत्सव का विवरण तो नहीं है पर सामाजिक श्रद्धाओं और संगीत नृत्य आदि के साथ खुशिया मनाने का उल्लेख अवश्य है। यक्ष संस्कृति जीवन के स्वस्थ उपभोग की संस्कृति मानी गई है। उसी के अनुरूप सुख रात्रि या यक्ष रात्रि नाम से कार्तिक की अभावस्या को (जो अमावस्य मास गणना के हिसाब से आश्विन की अभावस्या है) ऐसे सामाजिक उत्सव की परम्परा थी। ऐसा लगता है कि 15 दिन पूर्व शरद् पूर्णिमा को होने वाले कौमुदी महोत्सव और अभावस्या को होने वाली यक्षरात्रि इन दोनों को मिलाकर किसी समय एक महत्वपूर्ण उत्सव की अवतारणा की गई होगी जिसने आज दिवाली का रूप ले लिया है और देश का बहुत बड़ा उत्सव बन गया है।

प्राचीन स्वरूप

दिवाली के उत्सव का यह रूप कब से शुरू हुआ इस पर विद्वानों ने बहुत अनुसंधान किया है। पूना के भाण्डारकर शोध संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० पी० के० गोडे तथा अन्य कुछ विद्वानों ने इसके इतिहास पर बड़ी खोज की और यह बताया कि आज जिस प्रकार लक्ष्मी पूजन दीपोत्सव और घन की पूजा की परम्परा इस उत्सव के साथ जुड़ गई है वह तो बहुत पुरानी नहीं है पर लगभग

इन्ही दिना में इस प्रकार के अनेक उत्सव मनाये जाते थे इस दृष्टि में इसका स्रोत बड़ा पुराना है यह उनकी मायता है। मूलतः होली और दीवाली दोनों फसल से जुड़े हुए उत्सव हैं। होली पर शीतकालीन फसल कटती है और दीवाली से पूर्व वर्षाकालीन फसल। इस तरह बदकालीन धारोत्सव की परम्परा भी इन उत्सवों के आस पास के समय में ही जुड़ जाती थी। लक्ष्मी के पूजन की परम्परा अवश्य ही कुछ परवर्ती मानी जाती है। प्राचीन पुराणों में लक्ष्मी पूजन के वन पोष, चत्र तथा भाद्रपद में बताए गये हैं। स्कन्द पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी का पूजन पूर्णिमा का करना चाहिए। उस दिन गुरुवार हो तो और भी अच्छा। कृष्ण पक्ष में और रात्रि में पूजन का निषेध किया गया है।

इससे ऐसा लगता है कि बौद्धिक देवता लक्ष्मी का पूजन अभावस्था को पहिल नहीं किया जाता था। सम्भवतः आज से लगभग 5 सौ वर्ष पूर्व तानिक परम्पराओं के सम्पर्क के कारण अभावस्था को लक्ष्मी पूजन किया जाने लगा। तत्र में कार्तिक की अभावस्था का बहुत महत्व बताया गया है। दुर्गासप्तशती में (माकण्डेय पुराण) "बालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारणा" लिखकर इस रात्रि को दुर्गा का रूप ही बताया गया है। इस दिन तत्र के उपासक रात्रि में देवी की पूजा करते थे। लक्ष्मी का जो रूप तानिक है उसके साथ यह उत्सव जुड़ गया। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि नीलमत पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण आदि पुराणों में कार्तिक की अभावस्था को लक्ष्मी पूजा का विधान कर दिया गया था। चूंकि इन पुराणों के वर्तमान संस्करणों की प्राचीनता और समय सीमा निश्चित नहीं है अतः यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ऐसी लक्ष्मी पूजा कब से शुरू हुई। विजयनगर साम्राज्य में 15वीं सदी में एक विशाल सौदम ग्रन्थ "आकाश भवन कल्प" लिखा गया था। उसमें इसी दिन दीपोत्सव का भी विधान है और तानिक पूजा का भी। इससे यह प्रतीत होता है कि 15वीं सदी में इस उत्सव का वह स्वरूप बन गया था जो आज है। उसका पूर्व के ग्रन्थों में दीपोत्सव और लक्ष्मी पूजा एक साथ वर्णित नहीं मिलते। 11वीं सदी में भारत आए यात्री अलबरूनी ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अर्थात् आज की दीपावली के दूसरे दिन दीपोत्सव का ही वर्णन किया है। इसमें पूर्व लिखे गये ग्रन्थ यशस्तिलक व विश्वगुणादयश्चम्पू में भी दीपोत्सव का ही वर्णन है।

15वीं सदी के सभी ग्रन्थों में और भविष्य पुराण में दीपावली का वर्णन ठीक उसी प्रकार का मिलता है जसा आज मनाया जाता है अर्थात् दीपोत्सव लक्ष्मी पूजा लिपाई पुताई आदि सभी का विधान। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि धार्मिक-व्यवसाय के बढ़ने के साथ साथ इस उत्सव का यह रूप विकसित होता गया। भविष्य पुराण का जो रूप वर्तमान में मिलता है वह परवर्ती माना जाता है। उसमें भी यह उत्सव ध्यापारियों के से उत्सव के रूप में विहित है।

घोर बाजारों में रोशनी करने, शाम को लक्ष्मी पूजा करने और खुशिया मनाने का विधान उसमें किया गया है। इसी को आधार लेकर बहुधा यह कह दिया जाता है कि दीवाली प्रमुखतः वषयो का उत्सव है बिजयदशमी क्षत्रियो का, श्रावणी द्वाहाणो का और हाली शूद्रो का।

वर्तमान स्वरूप

उपर के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इस उत्सव का उद्विवास अनेक शताब्दियों को प्रकाश यात्रा के बाद परम्पराओं के एक साथ समन्वित हो जाने के फल-स्वरूप आज से लगभग 5 सदी पूर्व हुआ होगा। इस दृष्टि से यह उत्सव दीपो के पर्व के रूप में प्राचीन कौमुदी सहोत्सव का उत्तराधिकारी है और लक्ष्मी पूजा के रूप में प्राचीन तांत्रिक पूजा का। एक सामाजिक पर्व के रूप में यह अस्तकालीन उल्लाम का उत्सव है। तभी तो वर्षा की समाप्ति के बाद घरों की सफाई, लिप ई-पुताई और सजावट की परम्परा इसके साथ जुड़ी हुई है। परवर्ती पुराणों और परवर्ती घमग्र षो की परम्परा में वर्तमान उत्सव के सारे पक्ष पूरी तरह स्पष्ट किए हुए मिलते हैं। भविष्य पुराण में तीन प्रकार की स्वच्छता पर जोर दिया गया है। इनमें शरीर की स्वच्छता भी शामिल है। दीवाली के पहले दिन चतुदशी को भ्रमण (तल मालिश) के साथ गमजल से स्नान का विधान है जो शीतकाल के प्रारम्भ की ऋतुचर्या का प्रतीक है। इसके साथ ही घरों की सफाई और लिपाई पुनाई का विधान भी मिलता है। सावजनिक स्थानों और देवालयों की स्वच्छता को भी आवश्यक बताया गया है। इस सफाई के अतिरिक्त घरों में, सावजनिक स्थानों में देवालयों में और विशेषकर वाणिज्यिक केन्द्रों पर दीपवृक्ष समर्पित करने अथवा दीपपवित रखने के विधान से यह आशय स्पष्ट होता है कि सावजनिक प्रकाश की व्यवस्था को एक धार्मिक कर्तव्य बताकर इस उत्सव के साथ जोड़ दिया गया था।

लक्ष्मी पूजा बनाम घन पूजा

यह तो हुआ इस उत्सव का सामाजिक पक्ष। धार्मिक पक्ष में इस दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा का विधान है। मूलतः लक्ष्मी वैदिक देवता है किन्तु वेदकाल में वह शक्ति, शोभा और सौन्दर्य की देवी मानी जाती थी। उसे घन और समृद्धि की देवी मानना र्थ सूक्त नामक लक्ष्मी के स्तोत्र के समय से शुरू हुआ जो उपनिषद् काल के बाद की रचना मानी जाती है। वैसे तो यह थीसूक्त कभी ऋग्वेद का परिशिष्ट बताया जाता है कभी अथर्ववेद का, किन्तु इसका समय निश्चित न होने के कारण शोध विद्वानों की यह मान्यता है कि यह परवर्ती रचना है। इसमें पहली बार लक्ष्मी को घन धातु, सोना चादी हाथी-घोड़े देने वाली घन की देवी के रूप में देखा गया है। तब से इसका सम्बन्ध घन से जुड़ गया। आज तक भी लक्ष्मी के चित्र, गणेश के चित्र तथा भ्रम देवताओं के पूजन के साथ दीवाली के दिन सिक्का

या नोटो तक की पूजा की रस्म चल रही है जिससे धन की पूजा वाली परम्परा लक्ष्मी पूजन के साथ जुड़ गई है। उल्लेखनीय है कि लक्ष्मी के साथ धन धाय और समृद्धि की देवी होने की मान्यता यक्ष सस्कृति की देन है। यक्ष सस्कृति भारत के उत्तर में विकसित हुई थी जो आमोद प्रमोद नृत्य, गीत आदि की स्वस्थ परम्परा की पोषक थी। इस सस्कृति की सीरी देवी धन और ऐश्वर्य की देवी थी और कालकण्ठी कुरूपता और दरिद्रता की। कुबेर इसी यक्ष सस्कृति का देवता था। वह भी आज तक धन और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कुछ घम ग्रंथों में लक्ष्मी और कुबेर की एक साथ पूजा का दीवाली के दिन विधान मिलता है। इस यक्ष सस्कृति का प्रतिफलन तांत्रिक परम्परा में हुआ। कमला नाम की महाविद्या जो लक्ष्मी का ही रूप है, धन और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है और धूमावती नाम की एक अन्य महाविद्या दरिद्रता और कुरूपता की देवी।

धन धाय, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी कमला का पूजन दीवाली की शाम को किया जाता है। पुराणों ने लक्ष्मी का ध्यान चार हाथियों द्वारा नहलाई जाने वाली कमल पर बठी चार हाथ वाली देवी के रूप में किया है, यदि विष्णु के साथ उसका ध्यान किया जाता है तो अवश्य ही दो हाथों वाली देवी के रूप में। इसके चार हाथों में कमल वरमुद्रा और अभयमुद्रा है। इस ध्यान का रहस्य क्या है? अस्तु लक्ष्मी या श्रीदेवी, भू देवी अर्थात् पृथ्वी का प्रतीक है। पृथ्वी की वादल के समान चार दिशाओं से चार हाथों नहला रहे हैं। पुराणों में भूमण्डल और भुवनकोष की कल्पना एक कमल के रूप में की गई है। इसी पद्म पर यह श्रीदेवी (भू देवी) बठी हुई है। पुराणों में धन लक्ष्मी गज लक्ष्मी धाय लक्ष्मी आदि विविध रूपों में लक्ष्मी की कल्पना मनुष्य की लोकेपणा के प्रतीक के रूप में की गई है। इस लक्ष्मी के साथ कुबेर का या गरुड का पूजन उस यक्ष सस्कृति का अवशेष है जिससे लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में हमने लिया था। पुराणों का जो वाहन उल्लू आज तक इसके साथ जुड़ा हुआ है वह भी यक्ष सस्कृति की सीरी देवी का अवशेष है। तांत्रिक लक्ष्मी के प्रसंग में उल्लू वाहन को यक्ष सस्कृति से ही लिया गया है। आज भी तांत्रिक क्रियाओं में उल्लू का प्रतीक जुड़ा हुआ है।

उपयुक्त धार्मिक परम्पराओं का महत्व पौराणिक, तांत्रिक और सामाजिक सभी दृष्टियों से नातिक की धमाक्या क दिन लक्ष्मी पूजन के साथ जुड़ गया और दीपोत्सव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। चूंकि शरत्कालीन सारे उत्सव एक साथ इन्हीं दिनों में केन्द्रित हो गये अतः दीपोत्सव तीन, चार या पांच दिन तक चलने लगा है।

उत्सव परम्परा

दीवाली की उत्सव परम्परा नातिक कृष्ण द्वादशी से ही शुरू हो जाती है जिसे गोवर्तस द्वादशी कहा जाता है। इससे भी इस उत्सव चक्र के कृषि आधारित

होने का सकेत मिलता है। गोवत्स द्वादशी को गाय बछड़ों की पूजा होती है जो गोधन के महत्व का प्रतीक है। दूसरे दिन यमत्रयोदशी मनाई जाती है। इस दिन यमराज के लिए अघाधी रात के समय दीप समर्पित किये जाते हैं और मृत्यु के देवता यमराज से अकालमृत्यु के निवारण के लिए प्रार्थना की जाती है। सम्भवत यह प्रथा आगामी शीतकाल की भीषणता से सघष और उस पर विजय प्राप्त करने की कामना की प्रतीक है। दूसरे दिन नरक चतुदशी को वर्षा ऋतु के द्वारा लाई गई अस्वच्छता का घरो से निर्वासन करने हेतु जिस प्रकार सफाई और लिपाई पुताई विहित है उसी प्रकार शारीरिक अस्वच्छता का सम्माजन भी उल्लिखित है जिससे दूसरे दिन सप्तमी पूजा के समय चारों ओर स्वच्छता और सौंदर्य दिखलाई दे। शीत ऋतु के आगमन पर शरीर के अम्यग (मालिश) और गर्म जल से स्नान का आरम्भ भी इसी दिन से पुराणों में वर्णित है। अथ प्रकार के शरीर स्वच्छकारी पदार्थों जैसे अपामार्ग नामक वनस्पति का उपयोग (स्नान के साथ) भी बतलाया गया है।

दीपावली के दूसरे दिन तीन उत्सव होते हैं। इन्द्र की पूजा की सामंती परम्परा के विरुद्ध श्रीकृष्ण द्वारा स्थानीय गोवधन पवत की पूजा की कृपकोचित परम्परा की स्थापना की स्मृति में गोवधन की पूजा तथा गाय बछड़ों की पूजा की जाती है। मंदिरों में विभिन्न पकवानों का भोग लगाकर "अन्नकूट" मनाया जाता है। इसी दिन राजा बलि की पूजा की जाती है जिन्होंने समस्त त्रैलोक्य का विजय किया था और बाद में वामन स्वरूप विष्णु को उसका दान कर दिया था। इस दिन किसी सावजनिक माग पर ऊँची बन्दनवार बाधकर उसके नीचे से गुजरने की एक प्रथा मागपाली (बन्दनवार जसी कोई वस्तु) के नाम से प्रचलित है। इस अवसर पर सामंत लोग तथा सामायजन एकत्र होत थे और "रस्साकशी" जसा कोई खेल होता था जिसका विस्तृत वर्णन पुराणों में मिलता है। इसके एक ओर राजवर्गीय और सामंत होते थे दूसरी ओर जनसाधारण। सामायजनों की यदि इसमें जीत होती थी तो उसे शुभ शकुन माना जाता था और इसे राज्य की वर्ष भर समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इसी का एक अर्थ स्वरूप महाराष्ट्र में विनसित हुआ जिसमें "गोविंदा घ्रासा रे" गाते हुए सामायजन सावजनिक माग में बहुत ऊँचाई पर लटकी मटकी को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उसे चढ़कर जीत लेने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। इस दिन वरिष्ठ मित्रों और उच्चाधिकारियों को शुभकामनाएँ समर्पित करने जाने की परम्परा सम्भवत सामंतों और सामायजनों के उसी मध्यकालीन सगम से पनपी है जो 'मागपाली' के नाम से पुराणों में अभिहित मिलता है। इसके दूसरे दिन 'यमद्वितीया' होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहिन यमुना के यहाँ आये थे और भोजन किया था। इसी आधार पर इस दिन बहिनें भाई को बुलाती हैं और

भोजन कराती है। इस प्रकार भाईदूज के साथ इस उत्सव परम्परा की समाप्ति होती है।

विविध महत्व

पिछली कुछ शताब्दियों से दीपावली वष भर का सबसे बड़ा उत्सव बन गया है। गुजरात में तो इसे वर्षारम्भ का उत्सव माना जाता है। इसके दूसरे दिन से बहीखाते बदले जाते हैं और नया वष शुरू किया जाता है। राजपूतान की देशी रियासतों में भी भाई दोज वाले दिन कलम दवात की पूजा की जाती थी बही खाते बदले जाते थे। जैन समाज में भी इसे वष का सर्वाधिक महत्व का उत्सव माना जाता है। यह महावीर का निर्वाण का दिन है। महावीर निर्माण सम्बत इसके दूसरे दिन से शुरू होता है। हो सकता है इसी कारण अनेक प्रांतों में इसे वर्षारम्भ का दिन माना जाने लगा हो। बही खात के बदलने में भी जैन परम्परा का प्रभाव परिलक्षित होता है। दीपोत्सव का उल्लेख भी प्राचीन जैन ग्रन्थों में मिलता है। कल्प सूत्र में कहा गया है कि वीर निर्वाण के साथ जो अज्ञानज्योति सदा के लिए बुझ गई है आम्हो हम उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बहिर्ज्योति के प्रतीक दीप जलाए। ऐसे प्राचीन उल्लेखों से जैन परम्परा में इस उत्सव की प्राचीनता प्रमाणित होती है। यही स्वामी रामतीर्थ का निर्वाण दिन भी था। महर्षि दयानंद का निर्वाण दिन होने के कारण आर्य समाज में भी इसका महत्व है। जसा ऊपर बताया जा चुका है आर्य संस्कृति शीतप्रधान जलवायु में विकसित हुई होगी अतः हमारे यहां के उत्सव शीतकाल के चले जाने के बाद हीली से शुरू होते हैं और दीवाली तक अतः अतः समाप्त हो जाते हैं। दीवाली को उत्सव परम्परा के साथ प्रमुख वार्षिक उत्सव खत्म हो जाते हैं। जाड़ों के दिनों में विशेष सामाजिक और धार्मिक उत्सवों का विधान नहीं मिलता। एक यह कारण भी है कि दीवाली न केवल वष भर का एक प्रमुख धार्मिक उत्सव बन गई है बल्कि लोकोत्सव और धार्मिकोत्सव के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गई है।

□

राष्ट्रीय शक सवत्सर

अब तो इस देश की भी ऐसी आदत बन गई है कि ग्रेगोरियन कलेंडर के नये साल के शुरू होने पर ही नव वर्ष के प्रारम्भ का एहसास सबको होता है। क्यों न हो ? सारा देश इसी वर्ष की तारीखों से पत्राचार करता है। दफ्तरो में इसी दिन डिस्पेच रजिस्टर बदले जाते हैं, नये नम्बर शुरू होते हैं। रविवार की छुट्टी को सारे देश ने साप्ताहिक अवकाश का दिन मान लिया है और आधुनिक नगरजीवन की सारी गतिविधियाँ इसी कलेंडर से नियंत्रित होती हैं। आधुनिक नागरिक पीढ़ी में भारतीय संस्कृति की इतनी सी पहचान अवश्य बची है कि होली दीवाली के त्यौहार हमारे पुराने विक्रमी पंचांग के अनुसार मनाये जाते हैं। उनकी भी यदि सरकारी छुट्टी घोषित न हो तो शहरों की नयी पीढ़ी के लिए उनकी यादें भी शायद धूमिल होती जायें। फिर भी उनके कारण अब भी चैत्र-वशाख जैसे मासों की यादें माच अप्रैल के साथ साथ जीवित हैं। इसमें लज्जा की विशेष बात भी नहीं है। ज्यो ज्यो दुनिया छोटी हो रही है, देश एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार बढ़ रहे हैं तथा ज्यो ज्यो अकी में, गणित में वाणिज्य में ऐसी पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं जिनसे विश्व के सभी देश एकलपता के साथ एक दूसरे से सम्पर्क कर सकें। कलेंडर का भी यही हाल है। विदेशों की यात्रा करनी हो तो एक ऐसा कलेंडर आवश्यक होगा ही जो सारे विश्व में चल सके। यही कारण है कि यह क्रिश्चियन वर्ष गणना और ग्रेगोरियन कलेंडर एक तरह से अन्तर्राष्ट्रीय कलेंडर हो गये हैं।

राष्ट्रीय पर्व

इसके बावजूद इस देश की परम्पराओं से प्रेम रखने वाले व्यक्तियों के मन में यह बात अवश्य उठती रही है कि क्या यह देश सदा से इसी कलेंडर के मुताबिक अपने साल बदलता आया है ? क्या हमारा अपना कोई कलेंडर, अपना वर्ष नहीं है ? इस प्रकार की भावनाएँ आजकल तो शायद उतनी तीव्र न हो जितनी स्वतंत्रता के ठीक बाद थीं। वैसे स्वतंत्रता के बाद अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में दाखिल करवाने और उनके मुँह से “बा बा ब्लैक शीप” पोपम सुनकर पुल-कित होने वालों की सख्या घटने की बजाय बढ़ी है किन्तु जब संविधान बना था उस समय प्रत्येक क्षेत्र में अपने देश की परम्परा के प्रति लगाव कुछ अधिक ही था।

उही दिनो यह लहर आई थी कि हम अपने वर्ष और पचाग भी अपनी परम्परा के अनुसार क्यों न रखें ? जब हमने अपना झंडा, अपना राष्ट्र गीत, अपनी भाषा और अपना सविधान अलग कर लिया है तो फिर क्रिश्चियन वर्ष और ग्रेगो रियन कलण्डर को भी क्यों न बदलकर अपना कलण्डर शुरू किया जाये ? इसमें कठिनाई केवल यही थी कि इस प्राचीन देश में लगभग 30 तरह के पचाग चल रहे थे जिनमें विक्रमी, सौर, पञ्चाबी, शालिवाहन आदि अब तक चल रहे हैं। दूसरे विक्रमी पचाग खगोल और सूर्य चन्द्र का इतना ध्यान रखता है कि चन्द्रमा की गति के कारण उसकी तिथिया घटती बढ़ती और टूटती रहती है। तभी तो दीवाली किस दिन मानी जाए इसका भी वाद विवाद होता रहता है। इन पचागों के अनुसार कभी तीन साल में एक महीना बढ़ाना पड़ता है और कभी कम भी हो जाता है। सारे देश में एक तरह की वष गणना चले और महीने लगभग बराबर हों तो यह झगडा न रहे। ग्रेगोरियन कलण्डर में यही तो फायदा है। केवल चौथे वष में एक दिन बढ़ाना पड़ता है। इन सभी भावनाओं का ज्वार आज से 30 वष पूर्व इतना अधिक उमड़ा कि बात केन्द्रीय सरकार तक पहुँची। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू प्राचीन परम्पराओं का आदर करते हुए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हामी थे। वे वैज्ञानिकों का बहुत सम्मान करते थे। ऐसे ही एक मूषय वैज्ञानिक थे डाक्टर मेघनाद साहा। उनकी अध्यक्षता में एक पचाग समिधि बनाई गई जिससे यह निवेदन किया गया कि विश्व के कलण्डरों और इस देश के सभी पचागों का अध्ययन कर एक ऐसा राष्ट्रीय पचाग बनायें जो हमारी परम्पराओं के अनुरूप भी हो और वैज्ञानिक भी हो साथ में सुविधाजनक भी हो ताकि सब लोग समझ सकें और तिथियों, पखवाडों के उतार चढ़ाव से मुक्त हों।

इस समिति ने वर्षों तक सारे पचागों का गहन अध्ययन किया और सैकड़ों विद्वानों और ज्योतिषियों के साक्ष्य लिये। उन्होंने पाया कि हमारे पचाग में तिथियों आदि की जो असुविधा है उसे हटाना होगा। जो अशुद्धियाँ और वैज्ञानिकता हमारे यहाँ है उस कायम रखते हुए तथा विश्व के अन्य कलण्डरों की सुविधाओं का समावेश करते हुए उन्होंने एक राष्ट्रीय पचाग की सिफारिश की। इस समिति की रिपोर्ट इतनी विद्वत्तापूर्ण और वैज्ञानिक दस्तावेज थी कि उसका अध्ययन आज भी रोमांचित कर देता है। इसकी भूमिका श्री जवाहरलाल नेहरू के सदेश से प्रारम्भ होती है जिसके बाद डॉ. मेघनाद साहा ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय पचाग का महत्त्व बतलाया है। इसकी अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर भारत सरकार द्वारा आज से तीन दशक वष पूर्व ही 22/3/57 से यह राष्ट्रीय पचाग लागू भी कर दिया गया था किन्तु हुआ यह कि वह केवल सरकारी कलण्डरों में छपकर रह गया। उसका अनुसार न तो देशवासियों ने कलण्डर और कारिया बदलना शुरू किया न

सरकारों ने। अब तो यह ऐतिहासिक और याद कराने की वस्तु ही बनकर रह गया है। खूबी यही है कि उसकी याद भी ऐसे ही अबसरो पर आने लगी है जैसे मये क्रिश्चियन साल की शुरुआत पर।

देखा जाये तो इस राष्ट्रीय कलण्डर की अवधारणा बहुत सरल भी थी और वैज्ञानिक भी। विद्वानों और जन नेताओं के थोड़े से प्रयत्न से यह लोकप्रिय हो सकता था। आज इस प्रसंग में उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की याद करना अप्रसांगिक नहीं होगा।

जिस समिति में डाक्टर मेघनाद साहा और निमल चंद्र लाहिड़ी जैसे विश्व विख्यात वैज्ञानिक व खगोल के विद्वान् हो उसकी सिफारिश कितनी परिमार्जित और व्यवहारिक होगी यह स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस समिति ने भारतीय पंचांगों की सारी असंगतियों के निराकरण की दृष्टि से तथा विश्व क पंचांगों से समन्वय की दृष्टि से एक तो यह तय किया कि प्रत्येक वर्ष 365 2422 दिन का हो। इससे हर तीसरे साल अधिक मास रखने की नीवत नहीं आयेगी। हमारे ग्रेगोरियन कलण्डर प्रायः सारे विश्व में चल रहा है इसलिये उसकी गणना में पूरा तालमेल रखकर राष्ट्रीय कलण्डर बनाने का उनका निर्णय भी बहुत उचित था। उन्होंने यह भी तय किया कि कृष्ण और शुभल पक्ष नहीं रहेगे, केवल 30 या 31 तारीखें महीनों में रहेगी। ईसाई कलण्डर में किस मास में 30 दिन होंगे किसमें 31, इसका क्रम जटिल है। इसकी वजह से राष्ट्रीय पंचांग में यह किया गया है कि प्रारम्भ के 6 महीनों में 31 दिन रहें और बाद के 6 महीनों में 30। इस प्रकार 365 की गणना पूरी हो जायेगी। अंग्रेजी लीप ईयर के साथ तालमेल रखने के लिये यह अवश्य किया गया कि जब लीप ईयर आये तो यहाँ भी चंद्र के 31 दिन करके 366 दिन कर लिये जायें। इस प्रकार चन्द्र मास से भाद्रपद मास तक 31 दिन के महीने और आश्विन से फाल्गुन तक 30 दिन के महीने होंगे। यह 'सायन गणना' कहलाती है और इससे ऋतुओं से तालमेल बना रहता है क्योंकि यह सूर्य के अनुसार चलती है। भारत में बंगाल और दक्षिण में वैसे भी सारे त्योहार सूर्य के अनुसार मनाये जाते हैं इसलिये भारतीय सभ्यता के यह पूणत अनुकूल है।

ईसाई कलण्डर जाड़ों में (जनवरी) शुरू होता है जो न तो ऋतु की शुरुआत है, न फसल की। हमारे कलण्डर में ऐसा कुछ तुक तो होना ही चाहिये कि वह या तो ऋतु चक्र से शुरू हो या फसल चक्र से। अथवा यह करना पड़ता है कि कलण्डर वर्ष तो जनवरी से शुरू होता है पर वित्तीय वर्ष अप्रैल से मानना पड़ता है। यह असंगति अब तक बनी हुई है इसी असंगति को दूर करने के लिये समिति ने राष्ट्रीय पंचांग का प्रारम्भ चन्द्र से यान वसन्त के प्रारम्भ से किया जो 22 मार्च से शुरू होता है और जिस दिन रात और दिन बराबर होते हैं। यह फसल चक्र से भी जुड़ा है और ऋतु चक्र से भी। हमारे यहाँ प्राचीनकाल से वसन्त ऋतु से साल शुरू होता था शिशिर पर समाप्त। दीव यही समय रबी और खरीफ की फसलों के पकने का था। राष्ट्रीय पंचांग में दोनों का तालमेल बँध गया है किन्तु इस पर किसी ने

इतना ध्यान दिया होना और इसकी अनुपालना पूरा की गई होती तो प्राज वित्तीय वष बदलने पर विचार न करना पड़ता। चू कि राष्ट्रीय पंचाग वसंत से शुरू होता है याने चत्र मस से और फाल्गुन पर याने शिशिर ऋतु मे समाप्त होता है अत इसे वित्तीय वष यू की यू माना जा सकता है।

समिति ने यह तय किया कि वष गणना वही रखी जाये जो शालिवाहन शक की है और भारत मे लगभग दो हजार वर्षों से चल रही है। यह भी सौर वष से मेज लाती है इसलिये ईसाई वष से इसका तालमेल आसानी से बँठ जाता है। इसका एक सीधा फार्मूला समझने से सारी समस्या हल हो सकती है। शक वष ईसा से 78 वष बाद शुरू था। इसलिये ईसवी सन् मे 78 वष घटाने से राष्ट्रीय पंचाग का शक सबत् तुरत निकल जायेगा। चू कि वह प्रत्येक 22 माच से शुरू होता है और हर क्रिश्चियन मास की 22 21 या 23 तारीख से चत्र वशाख आदि मासों की शुरूवात होती है अत दोना गणनाए समानांतर रूप से आसानी से समझी जा सकती है। जो वष ईसाई कलण्डर का लीप ईयर होगा उस वष चत्र का प्रारम्भ 21 मार्च को होगा बाकी सब वर्षों मे 22 मार्च को। लीप ईयर मे चत्र के 31 दिन होंगे। इस हिसाब से 1 जनवरी, 1985 को शक सम्बत् 1906 के पौष की 11 तारीख होगी। शक वष 1907 22 मार्च 1985 को चत्र मास के साथ प्रारम्भ होगा। इस प्रकार यह राष्ट्रीय वष भारतीय संस्कृति और ईसाई कलण्डर दोनो का आदश समन्वय करते हुए बना है।

भारतीय पंचाग और ईसाई कलण्डर का मूल अंतर यह है कि हमारे यहां तारीख की शुरूवात सूर्योदय से माँगी जाती है और ईसाई कलण्डर मे राधी रात से। इसके साथ तालमेल रखते हुए शक सबत् की तिथि का प्रारम्भ भी अर्द्ध रात्रि से मानन का निर्णय हुआ। भारत एक विस्तृत देश है जिसमे अनेक प्रशासकीय और देशांतरों पर बसे प्रांत शामिल हैं। इन सबकी समोलीय गणना अलग अलग होती है। इसमे तालमेल बढाने के लिये यह तय किया गया कि उज्जैन का जो प्रशासक होगा उसे भारत का मध्य प्रशासक मानकर पंचाग की गणना की जाये। यह प्रथा बहुत पहले से हमारे यहां चल रही थी। पश्चात्य गणित ग्रीनविच के समय की और देशांतर की मध्यमान मानकर चलता है। हमने भी ग्रीनविच के देशांतर से पूव की ओर साढे पाच घंटे का अंतर मानने हुए अपनी गणना रखी। इससे भारतीय स्टैण्डर्ड टाइम वही निकलेगा जो ग्रीनविच से साढे पाच घंटे पढे होगा। इस प्रकार यज्ञानिक यथायता के साथ साथ भारतीय संस्कृति का तालमेल बढाते हुये यह राष्ट्रीय कलण्डर निर्धारित किया गया था। इसमे 23 1/4 अयनांशों को स्थिर मानते हुये तिथियों की गणना की जाती है जिससे हमारे त्योहार इस पंचाग से जुड जाते हैं। षोड़ा सा अंतर अर्द्धमा और नक्षत्रों की स्थिति मे अदृश्य पडता है सिन्तु ऋतुओं की स्थिति स्थिर रहती है जिसका लाभ यह होगा कि सबडों वर्षों तक

पचाग और ऋतुओं का तालमेल बना रहेगा। वरना आज की स्थिति तो यह है कि कालिदास के समय वसंत ऋतु जब हुआ करती थी उसमें और आज में 23 दिन का फक पड़ चुका है। यहाँ आते आते बान जरा गहरी होने लगी है इसलिये इसे किसी और समय के लिये छोड़ दिया जाये।

हमारे निवेदन का तात्पर्य केवल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और विश्व नागरिकता के लिहाज से हम ग्रेगोरियन कलण्डर के अनुसार चल रहे हैं चलते रहे इसमें आपत्ति नहीं है कि तु बड़े परिश्रम से और देश के शीघ्र वज्ञानिकों के महत्साय से जो राष्ट्रीय कलण्डर हमने तयार किया है उसकी भी याद कभी कभी कर लिया करें। दिल्ली के कुछ हिन्दी अखबारों के अलावा अन्य समाचार पत्रों ने तो उस राशिफल या पचाग के स्तम्भ तक ही सीमित रखा है, केवल आकाशवाणी प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत शक सम्बन्ध की तारीख बोलकर करती है। इन्हीं से हम अग्रजो महीनों के नामों के बीच आग्रहायण जैसे मासों की भी याद रहती है। इस पचाग में महीनों के सारे नाम (चन आदि) वही हैं जो विक्रमी पचागों में, केवल मागशीघ्र को आग्रहायण कहा गया है जो पहले सुमन्वित नाम था। भारत सरकार के कुछ कार्यालय अवश्य अपने पत्रों में शक सम्बन्ध की तारीख भी देते हैं। ज्या-ज्यो इसमें शिथिलता आती जायेगी इस राष्ट्रीय कलण्डर की रही सही याद भी खत्म हो जायेगी। इस स्मृति को जीवित रखने के लिये यदि कुछ किया जा सकता है तो उस पर सक्रिय विचार करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार इस शालिवाहन शक के अनुसार सर्वाङ्गपूर्ण राष्ट्रीय पचाग भी प्रकाशित करने लगी है। शक सम्बन्ध 1908 के ऐसे पचाग का विमोचन राष्ट्रपति ज्ञानी जलसिंह ने किया था जो 5/- के मूल्य पर देश भर में उपलब्ध कराया गया। जहाँ तक शालिवाहन शक की वष गणना का सम्बन्ध है जो इस राष्ट्रीय पचाग में मान ली गई है, यह भारत की पुरानी काल गणना परम्परा है जो विक्रम सवत्सर के समान ही समादून है। सभी पचागों में एक श्लोक उद्धृत किया जाता है जिसके अनुसार कलियुग के छ शक प्रवतक (सवत्सर चलाने वाले) राजा बताये गये हैं—(1) युधिष्ठिर (2) विक्रम (3) शालिवाहन (4) विजय (5) नागाजुन (6) कल्की। शालिवाहन के बारे में डॉ. काशीप्रसाद जायसवाल जैसे इतिहासविदों का शोध है कि शकारि विक्रमादित्य द्वारा शकों के पराजय के बाद विक्रम के वंशज केवल 72 वष राज्य कर पाये, फिर शकों का प्राबल्य हो गया। तब ई 78 में विक्रम के पुत्र शालिवाहन (सातवाहन) ने शकों को पुन जीतकर दूसरे शकविजय पर शालिवाहन शक (सवत्सर) चलाया। यहाँ शक सवत्सर के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। □

रोमन कलेंडर और भारत

इक्कीसवीं सदी के रथ की गूज पास आने लगी है। शायद इसीलिए जो बप वीत रहे हैं उनमें उसकी गूज इतनी तेजी से सुनाई दी है कि सारा देश गुलदस्ते लेकर इक्कीसवीं सदी के स्वागत में खड़ा हो गया है। केवल कुछ साल ही इस तरह खड़े रहना है। किन्तु इन सालों में क्या हम यह नहीं सोचते रहेंगे कि इक्कीसवीं सदी को स्वागत का गुलदस्ता किस दिन भेंट करना है—1 जनवरी को जिस दिन अप्रैल साल शुरू होता है या 1 अप्रैल को जिस दिन वित्तीय बप शुरू होता है या किसी और दिन ?

बमे हमारे यहां जो बप गणना पहले बचनी रही थी, विक्रम संवत्सर की उसकी तो इक्कीसवीं सदी ही चल रही है। उनकी इक्कीसवीं सदी तो सन् 1943 में ही शुरू हो गई थी। उसकी इक्कीसवीं सदी का जन्म होते ही हमने स्वतंत्रता को जन्मते भी देखा था। हमारी स्वतंत्रता उसकी इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ से 4 साल ही छोटी है। पर जिस साल की तारीखें डालकर हम सारा कारोबार करते हैं उसकी बप गणना में अर्थात् ईसाई कलेंडर से इक्कीसवीं सदी सन् 1999 के बाकी ही आएगी। और हमने जो राष्ट्रीय शक सवत् स्वीकार किया है उसकी इक्कीसवीं सदी उससे भी 78 बप बाद। बप गणना कौन कौन सी चल रही है, कौन कौन से साल की शुरुआत कौन कौन से दिन होनी है—पचास और कलेंडर के इस गोरख घ घे से आपकी पिछले पृष्ठों में परिचिन कराने का प्रयत्न किया जा चुका है।

यह विचार बहुत घसे से चल रहा है कि हमारे यहां वित्तीय बप जो अप्रैल से भाष तक चलता है उसमें कुछ परिवर्तन कर या तो उसका तालमेल जनवरी दिसम्बर के बप के साथ बठा लिया जाए या राष्ट्रीय शक सवत् के साथ या फसल चक्र के साथ। इस मामले पर प्रसिद्ध वित्त विशेषज्ञ लक्ष्मीकान्त झा की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी विचार किया था। और विविध पक्षों को जाचकर ही यह प्रतिमत व्यक्त किया था कि वामालयीय कलेंडर जनवरी दिसम्बर की व्यवस्था में बधा हुआ है तो वित्तीय बप भी इस ही माना जाए किन्तु किन्हीं कारणों से इसका कार्यावयन करना सम्भव नहीं पाया गया था। इस मामले पर जो अनेक मत पदा हुए थे और

विचारविमर्श में जितना समय लगाना पड़ा था उस पर प्राश्चर्य की आवश्यकता नहीं। भारत में ही अनेक वर्ष अलग अलग दिन शुरू होते हैं—राष्ट्रीय शक 22 मार्च को विक्रम सवत्सर चत्र में और सौर सवत्सर में सक्रांति को। जनवरी दिसम्बर वाली व्यवस्था भी जो आजकल विश्व के बहुत बड़े भूभाग में चल रहा है, विश्व के विभिन्न देशों में प्रतिष्ठित होने में बहुत समय लगा था।

इस कलेंडर को अधिकांश व्यक्ति ईसाईया अंग्रेजी कलेंडर मानते हैं पर वस्तु स्थिति कुछ और ही है। यह तो पहले बतलाया जा चुका है कि यह वास्तव में रोमन कलेंडर है और आजकल जिस रूप में चल रहा है वह रोमन कैथोलिक पोप ग्रेगरी तेरहवें की उपज है और 400 वर्ष पुराना ही है, पर कुल मिलाकर यह तीन हजार वर्ष पूर्व जन्मा था जब रोम बना था। इंग्लैंड में तो ग्रेगोरियन कलेंडर को दो सौ वर्षों तक नहीं अपनाया गया था जूलियन कलेंडर ही चलता रहा था। सन् 1582 में ग्रेगरी ने इसे बदल दिया था पर इंग्लैंड ने इसे माना 1752 में।

1752 के बाद ही इंग्लैंड आदि पाश्चात्य देशों में अधिकृत रूप से कानूनी वर्षारम्भ की जनवरी-दिसम्बर वाली व्यवस्था शुरू हुई—इससे पूर्व सरकारी और अदालती डायरियों में वर्षारम्भ एक जनवरी को नहीं होता था। वहाँ आज से सात सदी पहले से 25 मार्च का साल की शुरुआत होती थी अर्थात् तेरहवीं सदी से इंग्लैंड की अदालतों में और सरकार में वर्षारम्भ 25 मार्च का होता था जबकि उससे पूर्व बड़े दिन को हुआ करता था—25 दिसम्बर को ठीक उसी तरह जैसे हम वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू करते हैं। लगभग 5 शताब्दियों तक 25 मार्च से साल की अधिकृत शुरुआत करने वाले इंग्लैंड ने रोमन कलेंडर के साथ तालमेल बिठाने के लिए 1751 में तय किया कि अगला सरकारी साल एक जनवरी से शुरू होगा। वैसे फ्रांस न 13 वर्ष तक अपनी अलग खिचड़ी पकाते हुए सितम्बर से वर्षारम्भ माना था (जबसे उनकी राज्य क्रांति सफल हुई थी) पर सन् 1806 से वहाँ भी एक जनवरी से ही सरकारी साल की शुरुआत होती है।

एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इस रोमन कलेंडर में भी जिसका वर्षारम्भ लगभग गत दो सवा दो हजार साल से एक जनवरी को होता है मदा से वही तारीख और महीने से साल शुरू होता हो सो बात नहीं है। वास्तव में इसमें भी 1 जनवरी से साल की शुरुआत अधिकृत रूप से सन् 153 ईसा पूर्व से घोषित की गई थी जबकि यह कलेंडर उससे भी पहले से चल रहा है। खोजी पंडितों ने यह यह स्थापना की है कि सबसे पहले मार्च से साल शुरू होता था और दिसम्बर को समाप्त होता था और साल में केवल 10 महीने होने थे। इसका एक प्रमाण तो आज तक इस कलेंडर के महीनों के नामों में जीवित है। वह है सितम्बर अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर महीने जिनका अर्थ होता है सातवा आठवा, नवा और दसवा। अब रोमन कलेंडर शुरू हुआ था तब सितम्बर सातवा अक्टूबर आठवा नवम्बर नवा

दिसम्बर दसवा ही महीना था। बाद में जब महिनो में उलटफेर कर दिया गया तो ये क्रमशः नवें से लेकर बारहवें महीने हो गये पर इनके नाम वे ही रहे, उन्हें बदलने का किसी को ध्यान ही नहीं आया।

नामों के साथ कभी कभी यही होता है। कुछ नाम प्रासानी से बदलते चले जाते हैं कुछ कभी नहीं बदलते। इन महिनो के नामों के साथ यह उक्ति बड़े दिलचस्प तरीके से लागू होती है। इस कलेंडर का इतिहास पूरा अधिकृत रूप से तो अब तक नहीं लिखा गया पर जो जो खोजें हुई हैं उनसे पता चला है कि यह रोमन कलेंडर शायद तभी से शुरू हो गया होगा जब से रोम बना। कहते हैं रोम एक दिन में नहीं बना (रोम का नाट बिल्ट इन ए डे) पर कितने दिनों में बना यह भी किसी को नहीं मालूम और कब बना यह भी नहीं मालूम। माना यह जाता है कि रोमूलस सम्राट ने इसे बनाना शुरू किया कोई तीन हजार वर्ष पूर्व। उसका उद्घाटन वर्ष 754 ई. पू. माना जाता है। उस समय जो कलेंडर चलता था उसका साल बहुत छोटा था। केवल दस ही महीने होते थे—माच (जिसे मार्शियस कहा जाता था) से दिसम्बर तक। वह चंद्र वर्ष होता था—355 दिन का। तब जनवरी फरवरी का अस्तित्व ही नहीं था अतः जनवरी से वर्ष शुरू होने का प्रश्न ही कहा उठता ?

हुमा यह कि 10 महीनों के वर्ष से जब ऋतुओं का तालमेल नहीं बठा तो अगले सम्राट यूमा पोपीलियस ने लगभग ईसा से सात सौ वर्ष पूर्व दो महीने और जोड़ दिए। दिसम्बर के बाद फरवरी आने लगा फिर जनवरी। तीन सौ वर्ष तक यही हाल रहा। लगभग सन् 452 ई. पू. में यह किया गया कि दिसम्बर के बाद पहले जनवरी आने लगा फिर फरवरी, पर वर्षांत 23 फरवरी को ही हो जाता था और कभी-कभी एक अर्धक मास जोड़ना पड़ता था। पर उस समय भी वर्षारंभ माच से होता था। इस तरह रोमन कलेंडर की शुरुआत से ही वर्षारंभ माच से होता रहा चाहे साल 10 महीने का हो या बारह का। सितम्बर से दिसम्बर क्रमशः सातवें से लेकर दसवें महीने बन रहे और इनके नाम भी साथ-साथ बने रहे। सन् 153 ई. पू. से जनवरी को वर्ष का पहला माह घोषित किया गया और 1 जनवरी को साल का शुरुआत होने लगी, इसी दिन सम्राट जूलियस सीजर गद्दी पर भी बठा था। आज से 2138 वर्ष पूर्व का वह साल महत्वपूर्ण है जिसने इस तारीख को नव वर्ष दिवस बना दिया जो अब तक चला आ रहा है।

यह किसी को ध्यान नहीं आया कि सितम्बर से दिसम्बर तक के महीनों के नाम जिनके अर्थ क्रमशः सातवें से दसवें तक होते हैं, अब बिलकुल अतर्क्य हो गये हैं अतः उन्हें भी बदल दिया जाए। वैसे पहले जुलाई और अगस्त महीनों के नाम भी जो उस समय पाचवें और छठे महीने थे उसी क्रम से वे क्विंटिलिस और सेक्सटिलिस याने पंचम और षष्ठ, पर इनके नाम तो सम्राटों ने बदल दिये। एक सम्राट ने

सितम्बर का नाम बदलने की कोशिश अपने नाम पर की तो थी पर वह नाम चल नहीं पाया। इस प्रकार इस कलेंडर के अग्र्य महीनों के नाम तो विभिन्न सम्राटों ने अपने ठीक के मुताबिक बदल दिये पर ये चार महीने तीन हजार वर्षों से इही नामों से जाने जा रहे हैं।

रोमन कलेंडर का प्रारम्भिक प्रथम मास मार्च 'मार्शियस' था जो मास याने मंगल के नाम पर बना था, दूसरा माह एप्रिलिस वसन्त के नाम पर। एप्रियर वहा फूल खिलने को कहते थे। मई माह का नाम था मेजस जो मेजा देवी पर पडा जिसे। मई को बलि चढाई जाती थी और जो बुध ग्रह की माता मानी जाती है जबकि जून का नाम जूनियस था जो जूनो नामक देवता पर पडा। इसके बाद के छ महीने अपने क्रम के कारण प्रारम्भ मे गिनती के नामों से बोले जाते थे विवटिलिस (याने पाचवा) से लेकर दिसम्बर (याने दसवा) तक।

हुमा यह कि जूलियस सीजर ने जब रोमन कलेंडर मे सुधार कर उसे जूलियन कलेंडर नाम दिया तब उसने पाचवें माह को जो अब सातवा हो गया था अपने नाम पर जुलाई रख दिया क्योंकि उसका जन्म इसी माह मे हुमा था। उससे अगले सम्राट प्रागस्टस सीजर ने उससे अगले माह सेक्सटिलिस को जो छठा था और अब साठवा हो गया था—बदलकर अपने नाम पर प्रागस्ट बना दिया क्योंकि वह इसी माह मे गद्दी पर बठा था। बाकी के नाम यो ही बने रहे। इस प्रकार इस कलेंडर में सुधार का और नामों के परिवर्तन का क्रम तो शुरुआत से ही चल पडा था पर अन्तिम सुधार शायद वही रहा जो पोप ग्रेगरी त्रयोदश ने सन् 1582 मे किया था। तब से इसके वर्षारम्भ की तिथि भी वही है, वप के दिनों की संख्या भी वही है और महीनों के नाम भी वही हैं काश उस समय अन्तिम चार महीनों के नाम भी बदल दिये जाते ताकि उनका अग्र्य सातवें से दसवें तक का आभास न दे पर शायद उस समय यह किसी को नहीं सूझा। अब तो यह नाम भी इतने प्रचलित और रूढ हो चुके हैं और। जनवरी को वर्षारम्भ की परम्परा भी इतनी पुरानी हो चुकी है कि न तो इस और किसी का ध्यान जाता है, न इसके अतीत को खोजने की आवश्यकता अनुभव होती है। साल की शुरुआत पर गहराई से सोचते समय कुतूहलवश कभी कभी ही यह सारा अतीत इतिहास के द्रपण मे प्रतिबिम्बित हा पाता है।

विक्रम सवत्सर और भारतीय पचाग

देश के सामाजिक और सांस्कृतिक सव्यवहारों का एक प्रमुख आधार दण्ड होता है वह कालमान या वपमान अथवा पचाग जिसकी तिथियां से वहाँ के उत्सव, पर्व त्यौहार आदि नियमित और संचालित होते हैं। भारत में, इस दृष्टि से प्रमुखतः तीन पचाग और तीन वपगणनाएँ (अर्थात् सवत्सर) चल रही हैं। आधुनिक विश्व के अनुरूप ईसवी सन् की वपगणना तथा जनवरी, फरवरी आदि मासों का कैलेंडर जिसे ग्रेगरियन कैलेंडर कहा जाता है, सरकारी तथा नागरिक सव्यवहारों में सुप्रचलित है। सांस्कृतिक पर्वों, उत्सवों आदि नियंत्रित होते हैं विक्रम सवत्सर की वपगणना से तथा चत्र, वशाख आदि मासों के पचाग से। इन दोनों के अतिरिक्त भारत का राष्ट्रीय शक सवत्सर जिसे चलाने का प्रयत्न भारत सरकार की पहल पर हुआ था और जिसमें शालिवाहन की वपगणना है तथा चत्र वशाख आदि मासों का, कुछ सशोधित रूप लिए पचाग है, राजकीय या अधिकृत राज वष के रूप में जीवित है, चाहे वह केवल कागजों पर ही हो।

वपगणना और पचाग में थोड़ा सा मूलभूत अंतर अब स्पष्ट हो गया होगा। जिस किसी वष को '1' की सख्या देकर, सवत्सर गणना का प्रथम वर्ष मान कर चला जाता है वह सवत्सर होता है—जैसे शालिवाहन सवत्, विक्रम सवत्, ईसवी सन्। ये क्रमशः शालिवाहन के राज्या रोहण विक्रम के विजय और ईसा के जन्म से शुरू हुई वपगणना के सवत् हुए। दूसरी ओर, वष को जिस प्रकार मासों, सप्ताहों या तिथियों में विभाजित किया जाता है वह कैलेंडर या पचाग होता है।

इस लिहाज से देखा जाए तो भारत में दो तरह के ही पचाग चल रहे हैं—एक तो ग्रेगरियन कैलेंडर और दूसरा भारतीय पचाग। तात्पर्य यह है कि विक्रमी पचाग शक सवत्सर के पचाग या अथवा प्रान्तों में प्रचलित गुणादि, सकांति आधारित और वष इत्यादि पचागों में मासों तिथियों आदि का विभाजन प्रायः समान ही है। इन सबकी जानकारी आज की नई पीढ़ी को बहुत कम है। वह तो कैलेंडर के नाम से ग्रेगरियन कैलेंडर को ही जानती है। यह कैलेंडर नगर जीवन के क्रियाकलापों में इतना घुल मिल गया है मानो वर्षों से भारत इसी के आधार पर अपना वष चलाता आ रहा हो। फिर भी प्रबुद्ध मस्तिष्क को कभी कभी यह जिज्ञासा हो जाती है कि क्या भारत में सदा से यही सन् और यही कैलेंडर चलता था? यदि नहीं, तो जब यह कैलेंडर नहीं था तब किस प्रकार हम तारीखें लगात थे?

इसका उत्तर खोजने के लिय बहुत दूर जाने की आवश्यकता अब तक तो नहीं पड़ी है क्योंकि पुराने सवत्सरो के पचाग भी अब तक चल रहे हैं। समूचे देश में, नई रोशनी के बावजूद अब भी अधिकांश भारतीय परिवारों में विवाह के मुहूर्त इसी पचागो के आधार पर निकलते हैं—हाली, दीवाली आदि सारे हिंदू त्यौहार सारे भारत में इन्हीं पचागों के अनुसार मनाये जाते हैं। ग्रामीण प्रचलन में तो विशेषकर ये पचाग ही लोक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को नियमित करते हैं। इन्हीं के आधार पर जन्म कुंडलिया बनती हैं। ग्रेगरियन कलण्डर के प्रचलित होने से पूर्व विक्रम सवत् ही देश के अधिकांश राज्यों में प्रचलित था और इतिहासकार, ज्योतिषी, लेखक आदि ही नहीं, देशी रियासतों के दस्तावेज लेखक, 'यायाधोश और अधिकारी आदि भी तिथि का उल्लेख इसी विक्रम सवत् के आधार पर किया करते थे।

विक्रम सवत्सर का पचाग भी विश्व के अनेक पचागों की तरह मास में विभाजित है और आजकल चैत्र मास से शुरू होता है। उत्तर भारत में पूर्णिमा पर मास की समाप्ति मानी जाती है। किंतु कुछ सदियों पूर्व तक सारे भारत में अमावस्या से मास की समाप्ति मानी जाती थी। आज के उत्तर भारतीय पचागों में भी उसी के प्रतीक स्वरूप अब भी अमावस्या की तिथि को "30" के अंक से सूचित किया जाता है। इसी कारण विक्रम सवत्सर का आरम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। दूसरे शब्दों में चैत्र मास की जो अमावस्या मानी जाती है वह वस्तुतः फाल्गुन की अमावस्या होती है। दक्षिण भारत में व गुजरात आदि प्रांतों में आज भी यही अमात मास गणना चल रही है। ऐसी गणना को कुछ प्रदेशों में युगादि कहा जाता है। हमारे यहां पूर्णिमा त मास गणना हाने के कारण फाल्गुन की पूर्णिमा को ही फाल्गुन मास समाप्त मान लिया जाता है अर्थात् होली पर फाल्गुन मास पूरा मान कर उसके दूसरे ही दिन से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा मान ली जाती है और इस प्रकार फाल्गुन कृष्ण पक्ष को चैत्र कृष्ण पक्ष कहा जाता है। फिर नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। अर्थात् अमात मास गणना के अनुसार ही विक्रमी वर्ष चैत्र मास के आरम्भ से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है।

विक्रम सवत्सर

विक्रमी वर्ष भारत की सांस्कृतिक धाती का अविभाज्य अंग है जो हजारों वर्षों से इस देश के इतिहास को आयाम देता रहा है। जिस प्रकार योरोप और इंग्लैंड के इतिहास में जूलियस सीजर द्वारा चलाया गया जूलियन कलण्डर आज से चार सौ वर्ष पूर्व तक सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता था और उसके बाद से पोप ग्रेगरी द्वारा उसके सुशोधन किये जाने पर ग्रेगोरियन कलण्डर सारी पश्चिमी दुनिया में व्याप्त है उसी प्रकार विक्रम सवत्सर और भारतीय पचाग के अनुसार ही भारत हजारों वर्षों से अपने उत्सव-पर्व आदि मनाता रहा है।

विक्रमी सवत् को शुरु हुए 2045 वष बीते माने जाते हैं। यह अवश्य उल्लेखनीय है कि यह वष गणना किसने शुरु की इस पर विद्वानो ने बडो अटकलें लगाई हैं और अब तक उनमे मतभय नही हुआ है। इसका प्रमुख कारण है विक्रमादित्य के व्यक्तित्व का रहस्यमय होना। यह विक्रमादित्य कौन था, कहा का राजा था, कब गद्दी पर बठा था इसका सवशुद्ध ऐतिहासिक प्रमाण न मिलने का परिणाम यह हुआ है कि परम्परावादी तो शकारि विक्रमादित्य नामक एक राजा को 2045 वष पूव उज्जयिनी राजधानी मे राज करने वाला प्रतापी नरेश मानते हैं, जबकि शोध विद्वानो का कहना है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य से पूव 'विक्रम' आदित्य' आदि शब्दो का वही प्रयोग न मिलने के कारण उज्जयिनी नरेश केवल परंपरा में ही जीवित हैं।

आज से लगभग आधी सदी पूव जब विक्रम सवत्सर के दो हजार वष पूरे हुए थे तो देश मे विक्रम द्विसहस्राब्दी समारोह बडी धूमधाम से मनाया गया था। उस अवसर पर भी देश के मूधय इतिहासकारो ने विक्रमादित्य के जीवन रहस्य और इतिहास पर बडे विस्तार से प्रकाश डाला था किन्तु उसका विवरण अभी न देकर इतना ही उल्लेख पर्याप्त होगा कि उस समय भी अधिकांश इतिहासकारों की धारणा थी कि उज्जयिनी नरेश विक्रमादित्य के बारे मे ऐतिहासिक मतभेद होने पर भी यह तो निर्विवाद ही है कि इस सवत्सर गणना का प्रारम्भ ईसा से 57 58 वष पूव मालव राज्य मे हुआ था। इसी कारण इसे प्राचीन शिलालेखों मे "मालव वष कहा गया है। प्रारम्भ मे इसे 'कृत' वष भी कहा जाता था जो अनेक प्राचीनतम शिलालेखो मे उल्लिखित है। आठवीं सदी के बाद इसे विक्रम सवत्सर कहा जाने लगा। इस वष गणना से पूव सत्य त्रेता द्वापर कलियुग वाली चतुयुगी वषगणना चलती थी जिसके अनुसार कलियुग को शुरु हुए पांच हजार से कुछ अधिक वष हो गये हैं। विक्रम सवत्सर और विक्रमी पचाग इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके प्रारम्भ होने के बाद अन्य सारे पचाग लुप्तप्राय हो गये। इसका प्रमुख कारण है इस देश का ज्योतिष पर अटूट विश्वास और इस पचाग का पूणत ज्योतिष पर आधारित होना तथा इसमे ज्योतिष की प्रत्येक जानकारी का समावेश।

पचाग के पाच अंग हात हैं—तिथि (अर्थात् सूर्य और चन्द्र की आपेक्षिक स्थिति की कल्पित गणना सह्या की इकाई) वार (अर्थात् उस दिन सूर्योदय के समय प्रथम होरा का स्वामी कौन सा ग्रह होगा) नक्षत्र (अर्थात् उस दिन चन्द्रमा किस नक्षत्र पर दिखेगा) योग (अर्थात् सूर्य और चन्द्र की सम्मिलित गति की गणना की कल्पित इकाई) और वरण (अर्थात् आधी तिथि को एक इकाई मान कर उसका कल्पित नाम)। 'पचाग' मे इन सब के शुरु होने और समाप्त होने की सूक्ष्मतम गणित के अनुसार प्रतिपल की जानकारी दी हुई होती है।

ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाय तो यह पचाग ज्योतिष के गणित और पलित दोनों प्रकारो द्वारा वाछित समस्त जानकारी समाहित किये हुए रहता है।

इसमें सूर्य और चंद्र के अतिरिक्त अन्य समस्त ग्रहों की गतियों का भी सूक्ष्म विवरण कुछ शताब्दियों से दिया जाने लगा है। ग्रेगोरियन कलेंडरों में केवल महीने के दिनांक और वार दिये जाते हैं। जब ग्रहों की गति की जानकारी आवश्यक होती है तो उसकी तालिकाएँ वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित 'एफेमरीज' को देखकर बनानी पड़ती हैं। हमारे यहाँ ज्योतिषी उन सब तालिकाओं और सारणियों को एक साथ पचाग में छापकर सस्ते मूल्य पर घर घर में सदियों से उपलब्ध कराते रहे हैं। इस दृष्टि से यह पचाग केवल वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शुद्ध गणितीय दृष्टिकोण से ही प्रारंभ किया गया होगा, यह इसके देखने से ही स्पष्ट हो जाता है।

विश्व के अन्य कलेंडर

यह पचाग भी वर्षों और मासों में बटा हुआ है पर इसकी यह विशेषता है कि इसमें हर साल 12 महीने के ही हो यह जरूरी नहीं है जबकि विश्व के अधिकांश अन्य पचागों में हर साल 12 महीने के ही होते हैं। भारत के सभी पचागों की प्रायः यही स्थिति है। ऊपर बताया जा चुका है कि पचाग और वर्ष गणना (याने सवत्सर अथवा 'शक') में अंतर है। विजय नामगणना जो विक्रम सवत्सर के नाम से जानी जाती है मालवगण की विजय के वर्ष को 1 का अंक मान कर बनाई गई थी। ऐसे सवत्सर गणना के क्रम भारत में ही अनेक हैं कुछ युधिष्ठिर सवत्सर मानते हैं, कुछ बुद्ध जन्म से वर्षगणना करते हैं, कुछ महावीर जिन के निर्वाण काल से। गोस्वामी तुलसीदास से 'तुलसी सवत्' भी चल गया था। शालिवाहन 'शक' अलग चल रहा है। उसी की वर्षगणना मानते हुए भारत सरकार का शकाब्द अलग है। भारतीय ज्योतिषी बताते हैं कि कलियुग में युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन, विजय और नागाजुन ने अपनी अपनी सवत्सर गणना भारत में प्रचलित की और अब कल्की करेंगे। यही बात बताते हुए एक श्लोक हर पचाग में लिखा जाता है पर पचाग विभाजन भारत के सभी पचागों का प्रायः एक ही प्रकार का है। वर्षप्रवेश कहीं चैत्रारंभ से माना जाता है कहीं मेष संक्रांति से (जैसे पंजाब, बंगाल, केरल आदि में जहाँ सौर वर्ष चलता है)।

विश्व के पचाग या तो प्रमुखतः सूर्य पर आधारित हैं, या चंद्र पर। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगभग 365 $\frac{1}{4}$ दिन में पूरी करती है अतः सौर पचाग प्रायः 365 दिन के होते हैं। सूर्य से मौसम बदलते हैं अतः सौर गणना वाले पचाग से मौसम की जानकारी तुरंत हो जाती है। ऊपर हमने जिन जूलियन और ग्रेगोरियन कलेंडरों का हवाला दिया है वे सूर्य की गति (याने पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति) पर आधारित हैं। सभी यह जानकारी तुरंत हो जाती है कि हर वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी, 13 अप्रैल को बसाखी, 21 जून का दिन सबसे बड़ा होगा, 21 दिसम्बर सबसे छोटा, 21 मार्च और 21 सितम्बर को रात दिन

बराबर होंगे। यह तो हुआ सौर वर्ष। कुछ पचास प्रमुख चंद्रमा पर घाघा रित हैं जस मुस्लिम वष। ऐसे वष प्राय 354 दिन के होते हैं। चाद देखने की तारीख जानन मे सुविधा हो इसलिये मुस्लिम घम ने चाद्र सवत्सर माना। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन से कुछ अधिक समय म पूरी करता है और पृथ्वी की अपनी गति के कारण साढे 29 दिन बाद पुन वही दिखाई देता है इसलिये उसे महीना मान कर 12 महीनो मे 354 दिन का एक हिजरी वष माना गया। इस गणना से यह जानना आसान है कि हर महीने की पहली तारीख चाद निकलन के बाद से शुरू होगी। किंतु इससे मौसम की जानकारी नहीं होगी। मोहरम कभी जाडे में, पडेगा, कभी वस त म, कभी हेम त मे कभी अत्र ऋतु मे।

सभी इस्लामिक देशो म यही पचाग और हिजरी सवत् चलता है जो 16 जुलाई 622 ई० को मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की 'हिजरा' से शुरू हुआ माना जाता है। यूनान और रोम का ज्योतिष सूय पर आधारित होने के कारण योरप, इंगलण्ड अमेरिका आदि मे सौर पचाग चलता है। भारत न सूय और चंद्र की आपेक्षिकता की गणना का आधार माना और सौर और चाद्र दोनों गणनाओ मे साथ साथ सम वष बठाते हुये सौर चाद्र पचाग बनाना चाहा। इसलिये मास गणना पूरी तरह चंद्रमा पर रखी गई पर सूय का भी लिहाज किया गया और वष म 12 राशियो पर उसकी 12 सत्रातिया गिनी जाने लगी। अब सूय और चंद्र की गति मे जो अंतर है उसमे तालमेल कैसे बढे? क्योंकि इनमे प्रति वष लगभग 10 11 दिन का अंतर आता है।

वसी अंतर मे तालमेल बिठाने के लिये हर तीसरे साल लगभग 30 दिन और जोडने हेतु अधिक मास की अवधारणा की गई। इस प्रकार यहा हर तीसरे वष म 13 महीने होते हैं सूय और चंद्र इन दोनो के तालमेल के उद्देश्य के कारण इस पचाग मे दोनो की गति की सदा जानकारी रहती है। हर महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा उस नक्षत्र पर रहेगा जिस नक्षत्र पर उसका नाम पडा है—जस चत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पर बशाख पूर्णिमा को विशाखा पर, ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठा श्रावण (श्रवण) आश्विन (अश्विनी) कातिक (कृतिका), पीप (पुष्य) माघ (मघा) आदि। सूय ग्रहण हमेशा अमावस्या को, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होगा। सूय, चंद्र दोनो का आपेक्षक दूरी के आधार पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमे बनाने पडे—याने अमावस्या को सूय व चंद्र सदा एक रेखा मे (साथ साथ) रहेगे—पूर्णिमा को एक दूसरे के विपरीत बिंदु पर। दोनो की आपेक्षिक स्थिति का हर बार ध्यान रखने के कारण तिथिया का घटना, बढना और अधिक मास और छय मास मानना अनिवार्य हो ही जाता है। इस पर विस्तार का यहा प्रसंग नहीं है। यह बताना बेशक आवश्यक है कि यह आपेक्षिक और सूय चंद्र मे समन्वय वाली गणना केवल भारत मे ही नहीं यहुदियो ने भी चलाई है। यहूदी ईसा से 3760 वष पूब विष्व

की उत्पत्ति मान कर वहीं से वष गणना प्रारम्भ करते हैं। उह भी सूय चन्द्र की गतियों के अंतर में तालमेल बिठाने के लिये 19 वष के एक चक्र में हर सातवें साल एक अधिक मास मानना पड़ता है। उनका वष शरत्काल में शुरू होता है—तिथरी माह की एक तारीख की, जसे हमारा वष आजकल वसंत ऋतु से शुरू होता है। सदा से हमारा वष वसंत ऋतु से शुरू होता रहा हो सा बात नहीं है। बहुत प्राचीन काल में हमारे यहा भी पाश्चात्य देशों की तरह मार्गशीर्ष से वष शुरू होता था। उधर इंग्लैण्ड में बारहवीं सदी से सत्रहवीं सदी तक वसंत ऋतु (माच) से साल शुरू होता था। फ्रांस ने अठारहवीं सदी में अपने प्रजातंत्र की स्थापना के दिन से साल शुरू करने का प्रयत्न 22 सितम्बर 1792 से किया था। वहा सितम्बर से साल शुरू किया गया पर 13-14 साल के बाद इस स्थिति को बदलना पडा और अग्य पाश्चात्य देशों की तरह फ्रांस भी 1 जनवरी 1806 से वापस जनवरी से साल शुरू करने लगा। भारत में गत सौ, डेढ सौ वर्षों से 1 अप्रैल से वित्तीय वष शुरू होता है।

प्राचीन वर्षगणनाए

गत दो तीन सदियों से हम इस देश की जीवन की घटकनों को भी ईसाई वपगणना से नापते रहे है—इसलिए यह जनवरी दिसम्बर मार्क कलंडर हमारी रग रग मे समा गया है—और हम सदियों को भी ईसाई वपगणना से नापने लगे हैं। हम ही क्यों ? दुनिया के बहुत से देश इसी पमाने से समय को नापते हैं आज। ठीक है। पर हम तो बहुत पुरानी सस्त्रुति वाले देश हैं। हमारी प्राचीनता से प्रभावित अनेक देश हमारी सस्त्रुति को कालजयी समझने भी लगे हैं।

यदि वे यह समझने लगे हैं तो अवश्य पूछेंगे कि आप जिस काल को ईसाई वपगणना के फीते से नाप कर बीस और इक्कीस सदियों का नापतोल कर रहे हैं, उसके अलावा भी क्या आपके पास कोई फीता है ? अवश्य है। इन फीतों के बारे में हम पिछले पृष्ठों में चर्चा कर चुके हैं पर फीते खत्म नहीं हुए। अनेक फीते रहे हैं हमारे पास। क्योंकि हमने काल को एक बहुत बड़े दायरे पर मापा था। हम जानते थे कि मनुष्य की आयु, उसके युग, सदिया सहस्राब्दिया इस काल की गति के आगे कुछ भी नहीं हैं। पृथ्वी की आयु के आगे मनुष्य की आयु कुछ भी नहीं है। सूर्य की आयु उससे भी बड़ी है। हमारे कलंडर में इन सबका लेखा जोखा रहता था। कुछ दिन हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक काल सेगन की एक शृंखलावद्ध दूरदर्शनी फिल्म 'कासमोस' भारत में भी दिखलाई गई थी। इसमें विश्व की अनादि सृष्टि का कालक्रम बताते हुए बड़े रोमांचक ढंग से दर्शाया गया था कि लाखों वर्षों से सृष्टि चन रही है और उसके कलंडर घप के बट्ट से मास तो तभी बीत गये थे जब मनुष्य का नामोनिशान भी नहीं था। मनुष्य तो उसके अंतिम दिसम्बर माह में हाल ही में पदा हुआ। वो मानो कि सृष्टि यदि जनवरी माह में शुरू हुई तो मानव दिसम्बर माह की किसी तारीख को ही आया है। कितने युग हो गये सृष्टि को ? मानव तो हाल ही की उपज है।

सृष्टि का कलंडर

ब्रह्मांड का ऐसा कलंडर काल सेगन ने ही बताया हो सो बात नहीं है। ऐसा कलंडर हमारे यहाँ युगों युगों से सघारित किया जाता रहा है। यह तो हम सब जानत ही हैं कि ईसाई वपगणना तो कुछ सदिया की ही पदादश है। जब हम

ऋतु चक्र-वष चक्र

इतिहास को ईस्वी वष के हिज्जे नहीं दिया करते थे तो विज्रम सवत्सर से उन्हें नापते थे। वह भी हमारी पुरानी गणना नहीं है नई पंदाइश ही है। यह घर भी हमारे देश में खूब चल रही है। गाँवों में, हिन्दू सस्कारों में होली दोवाली जैसे त्योहारों में इसी पचांग से गिन्ती होती है। इसके अलावा शालिवाहन शक (रोमियन ग्रेगोरियन) जैसी गणनाएं भी चल रही हैं। ये तो मानव इतिहास की मुग गणनाएं हैं। जब ये सब ईजाद नहीं हुई थी उस समय सृष्टि के इतिहास की गणनाएं काम देनी थीं। इनमें प्रमुख थी सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग की चतुष्टयी गणना। इनमें कलियुग का प्रारम्भ जब हुआ तब से आज तक के वर्षों की गिनती के लिए एक कलेंडर की व्यवधारणा की गई जिसका नाम रखा गया "द्वैतिका कलेंडर"। उसे भी शुरू हुए लगभग 5 हजार से कुछ अधिक वर्ष हुए हैं। यह भी गिनती के लिए काम सकता है? इसलिए इस कलेंडर के साथ ही सृष्टि शुरू होने के लिए कलेंडर भी चलता रहा। अब भी हमारे मंत्र पंचांग में नई, पुरानी, गणनाओं की विज्रम सवत्सर की शुरुआत पर हमें बताते गते हैं कि कलियुग शुरू होने की 51,72,14,32,7,14 वष हुए हैं, तभी से चौथा युग कलियुग शुरू हुआ है। इसका संकेत 5214 वर्ष आदि। हो सकता है 5 हजार वर्षों के इतिहास की गणना के लिए खगोलीय गणना के आधार पर संचालित करते गते हों। यह प्रश्न है कि यह गणना कैसे होगी?

इसका भी लेखा-जाना हमारी गणनाओं में मिलता है। यह भी हमारे लेखा-जोखा अरबों वर्षों का है हमारी गणना में, जो गणना करती है कि मैं अपनी पागापथियों की मनगढ़त कपाल-गणना करती हूँ। इसमें बहुत ही कम परंपराओं में सृष्टिविधान की गणनाएं करनी होती हैं। इनमें बहुत ही कम अलग भावनाओं के आधार पर की गयी गणनाओं की गणना है। यह भी हमारे विभिन्न परंपराओं की सदियों पुरानी गणना है। इनमें बहुत ही कम गणनाओं के नवीन पद्धति के निष्कर्षों के लिए गणनाएं की जाती हैं। इनमें मिलना है ठा लगे लगे है, गणनाओं की गणना है। इनमें कल्पनाओं में भी कुछ गणनाएं हैं। इनमें बहुत ही कम गणनाएं हैं। इनमें जिनकी कुछ गणनाएं की जाती हैं। इनमें बहुत ही कम गणनाएं हैं। इनमें कता है यह हमारा कलेंडर? इनमें बहुत ही कम गणनाएं हैं। इनमें कहा संचालित किया जा रहा है।

मौखिक इतिहास-पर-...

के मुख में सधारित किया जा रहा है तो किसी को विश्वास नहीं होगा। पर है कुछ ऐसी ही बात। हमारा यहाँ हर पारपरिक्रमकांड में जो 'सकल्प' पुरोहित द्वारा बोला जाता है उसमें यह कलेंडर पहले बताया जाता है। कम से कम वेदकाल से लेकर आज तक की कमकांडीय पद्धतियों में तो यह लिखा मिलता ही है— "देशकाली सकीत्य"। अर्थात् आप जहाँ बँठकर यह काय कर रहे हैं वह ब्रह्मांड में किस जगह पर स्थित है इसका "लोकेशन" आप बखानें (देश या दिक्) और सृष्टि की कालगणना के जिस बिन्दु पर आप बोल रहे हैं उसकी तारीख बखायें (काल)। यो हमारे हर काय में दिक् काल के नाम से वल्ड मैप भी साप्य रहता है, और सृष्टि का कलेंडर भी। यह मैप और यह कलेंडर वैसे तो रहता है पुरोहित की जुबान पर किंतु उसका आधार शास्त्रों में बड़े विस्तार, तक और विवेचन के साप्य बताया गया है। यही तो कारण नहीं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? हम हर साल कलेंडर फाड़कर नहीं फेंकते, मौखिक परंपरा से उसे घम के नाम पर जीवित रखे हुए है।

हर बार उच्चारित इस कलेंडर में—सूत्र रूप में—सृष्टि विज्ञान की काल गणना निहित है। पुरोहित बोलता है—“सृष्टि जब शुरू हुई और जब खत्म होगी वह सब मिलकर हुआ ब्रह्मा का एक दिन। उस दिन को सीरमान से विभाजित करें तो उसके लगभग चार अरब मानवीय वष हुए। उसके 14 भाग किये गये जि हैं मन्वन्तर कहा जाता है। ब्रह्मा के दिन का एक पहर बीत चुका है, दूसरा पहर चल रहा है, उसमें से भी आधा पहर बीत चुका है—इस प्रकार ब्रह्मा के डेढ़ प्रहर बीत जाने पर दूसरा प्रहराध जो चल रहा है, हम उसके अंदर जी रहे हैं। ब्रह्मा के इस दिन को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मानकर श्वेतवाराहकल्प कहा गया है। उस कल्प के भी बीटह भागों में से छ भाग याने छ मन्वन्तर बीत चुके हैं। सातवा मन्वन्तर चल रहा जिसे ववस्वत मन्वन्तर कहते हैं। प्रत्येक मन्वन्तर में 71 चतुयुगी होती हैं, प्रत्येक चतुयुगी 43 लाख 20 हजार वर्षों की होती है। ऐसी 27 चतुयुगी बीत चुकी हैं, 28वीं चल रही है। उसमें से भी सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापरयुग बीत चुके हैं, भव कलियुग चल रहा है जो 4 लाख 32 हजार वर्ष का होता है। उसके चार भागों का चार चरण कहा जाए तो इस समय पहला चरण चल रहा है जो एक लाख आठ हजार वर्षों का है। इसमें से पांच सहस्राब्दियाँ बीत चुकी हैं याने पचास सदीयाँ चली गईं। इवयावनवी चल रही है जिसके 87 वर्ष बीत चुके हैं 5090 वा वर्ष चल रहा है। इस वर्ष की छ ऋतुओं में से अमृक ऋतु में, बारह मासों में से अमृक मास में, उसके दो पक्षों में से, अमृक पक्ष में, उसकी 15 तिथियों में से अमृक तिथि में जबकि अमृक वार है, सूय अमृक राशि में है, चंद्रमा अमृक नक्षत्र में, गुरु अमृक राशि में है इतने ऋतियों में से अमृक ऋति के गोत्र में ज मा में अमृक सकल्प करता है। यह सकल्प पुरोहित उस व्यक्ति से बुलवाता है जो कई भी धार्मिक काय करने जा रहा होता है। इस प्रकार अनादि काल को बाँधकर सारे

क्लैडर के आज के क्षण तक लाते हुए यह सक्त्प बोला जाता है। चतुयुगी, मन्वन्तरो और कल्पों का यह क्लैडर हमारी सबसे पुरानी वपगणना प्रतीत होती है। अरबों और करोड़ों वर्षों वाले पैमाने का इतना बड़ा मापदंड हमसे न भेला जाए तो उसे दैनिक कार्यों के लिए थोड़ा सरल बनाने के लिए यह अवधारणा कर ली गई कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, कलियुग शुरू हो गया। उसे मुघिष्ठर सवत्सर माना जाए तो उसके 5089 वष बीत चुके हैं। यह पमाना भी बड़ा लगने लगा तो कुछ छोट पमाने भी अपनाये गये और बाद में शुरू की गई वपगणनाएँ काम में ली जाने लगीं। इन्हीं में से एक है विक्रम सवत्सर की गणना जिसके 2044 वष बीत चुके हैं, 2045 वा चल रहा है, दूसरी है शालिवाहन शक की जिसके 1909 वष बीत चुके हैं—1910 वा चल रहा है। कभी कभी इनकी वपगणना भी घ मित्र कृत्यों में उल्लिखित कर दी जाती है—पर मन्वन्तरो और युगों का करोड़ों वर्षों वाला क्लैडर हर धार्मिक काय के समय हमारे मुह में रहता है।

पृथ्वी का नवशा

इसके अतिरिक्त जो नवशा दश या दिक का खीचा जाता है उसमें भी अनन्तता का चमत्कार है। “विष्णु की इच्छा से उद्भूत अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड में से एक इस ब्रह्माण्ड में सात लोक हैं—उनमें से एक है भूलोक, उसमें सात द्वीप हैं जिसमें से एक है जम्बूद्वीप—उसमें अनेक वष (देश) हैं, जिसमें से एक है भारतवष, उस भारतवष के आर्यावत नामक प्रदेश में, या ब्रह्मावत में (जसी भी स्थिति हो), जिसके दाहिनी ओर गंगा बहती है, या दक्षिण में गोदावरी बहती है—(जसी भी स्थिति हो) वहाँ बैठकर मैं यह काय करने का सक्त्प करता हूँ।” यह हुआ बल्ड मैप जिसे उस बिंदु तक आप ले आते हैं जहाँ आप बैठे हैं। हर बार इस अनादि काल और अनन्त देश का बखान अपनी जुबान पर रखने का नया अर्थ है ?

शायद इसका रहस्य यही ही कि हम अपने इतिहास को, धर्म को, सस्कृति को, किसी एक युग, एक धर्म, एक व्यक्ति या महापुरुष से बाधना नहीं चाहते। किसके अनुयायी बनें हम ? “क्स्म देवाय हविषा विधेम ?” विश्व के सारे देवता हमारे हैं। सब धर्म हमारे हैं। सब देश हमारे हैं—“अथ विश्व भवत्येकनीहम्”। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’। मनुष्यमात्र का ही नहीं, ब्रह्माण्ड का इतिहास हमारा है। हमें इस विशालता में ही सुख है। “भूमा वै सुखम्”। सनातनता का आकांक्षी हमारा मन तब तक सतोप प्राप्त नहीं करता जब तक हम उस अनादि काल की निरन्तरता से अपने आपको नहीं जोड़ लेते, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की विराट्ता से साक्षात्कार नहीं कर लेते। शायद यह भी हमारी सनातनता का ही एक प्रतिबिम्ब हो। शायद गृष्टि के अनादि इतिहास में हम अपनी पहचान की तलाश की प्रक्रिया इसी रूप में साथ-पाते हो। विश्व के पर्यावरण से, सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों की स्थिति से सीधा

जुड़ाव महसूस करना हमारी अत्यंत प्राचीन संस्कृति ने हमें न जान किसी सहस्राब्दि या से सिखाया है। हमारे प्रत्येक पचास मं ग्रहा के दिन की घड़ी पल आदि का हिमाब हर साल तो छपता ही है—चतुयुगी की गणना इन पचासों में तो ज्योतिषियों द्वारा वर्षों से सधारित की ही जा रही है, पर जो कलेंडर घम के नाम पर हमारे मुह में सदियों से ठीक उसी रूप में सधारित हो रहा है, वह उससे भी पुराना प्रतीत होता है। उस विराट कलेंडर के विशाल पमाने से नापने पर इसवी सदी के एक वर्ष का चीतना और दूसरे का लागू होना ऐसा ही लगता है जैसे चार के मरुस्थल से बालू का एक और कण उड़ गया हो।

जीवन चक्र वर्ण-आश्रम-संस्कार

वर्ण-व्यवस्था (चार वर्ण)

आश्रम-व्यवस्था (चार आश्रम)

सोलह संस्कार

अस्पृश्यता क्या होती है ?

वर्ग-व्यवस्था (चार वर्ण)

वर्ण व्यवस्था का उद्गम समाज की इस आवश्यकता पर आधारित है कि पृथक पृथक वर्गों को विभिन्न कार्यों का आवंटन इस प्रकार किया जाए कि समाज की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कुशलता और सुव्यवस्था से हो सके। इस प्रकार एक दृष्टि से यह अथशास्त्र के अम विभाजन (हिथीजन आफ लेवर) के सिद्धांत की भी पूर्ति करता है (यद्यपि यह सिद्धांत बाद में केवल उत्पादन के धार्मिक पक्ष तक ही सीमित रह गया था और उसे केवल इस आशय का सिद्धान्त ही माना जान लगा था कि एक गाँव में किस प्रकार जुलाहे किसान, बढई पुरोहित आदि का कार्य पृथक वर्गों को सौंप कर सबके विनिमय और सम वय से अर्थव्यवस्था चलती थी) दूसरी दृष्टि से यह विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक एक दायित्व, प्रकाय या विशेषता का स्तर देने का समाजशास्त्रीय वर्ग विभाजन की अपेक्षाओं को भी समाहित करता है। उदाहरणार्थ अध्ययन-प्रध्यापन शास्त्र लेखन आदि के बौद्धिक कार्यों के निवहन के लिए ब्राह्मण वर्ग युद्ध प्रशासन शास्त्र काय आदि के लिए क्षत्रिय वर्ग कृषि व्यापार, लेनदेन इय विप्रय आदि कार्यों के लिए वश्य वर्ग और मवा अम आदि कार्यों के लिए शूद्र वर्ग ये चार प्रमुख वर्गों के बीच सभी सामाजिक कार्यों का और दायित्वों का विभाजन कर जो समाज व्यवस्था बनाई गई उस वर्ण व्यवस्था कहा गया। चार वर्णों पर आधारित होने के कारण इसे चातुर्वर्ण्य भी कहा गया है। यह व्यवस्था हजारों वर्षों से इस देश में चलती रही है क्योंकि इसे धर्म के आवरण में पुनीत बतव्य का रूप देकर हिंदू समाज की धार्मिक आधार शिला भी बना दिया गया था।

गीता और मनुस्मृति में वर्णों का उल्लेख है और चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था का स्पष्ट विवरण है। इससे प्रतीत होता है कि वेदकाल के बाद से ही वर्णों का यह विभाजन सुप्रचलित हो गया था। 'चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण-धर्म विभागश।' (गुणों और धर्मों में विशेषज्ञता की दृष्टि से विभाजन हो सके इसलिए ईश्वर ने चार वर्णों का विभाजन किया) यह कर गीता में यह स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था प्रथमतः धर्म पर आधारित रही होगी। बाद में धर्म से बंध व्यवस्था और वर्णों में भी धीरे धीरे जातियों तथा उपजातियों के विभाजन की शाखा प्रशाखाएँ निकलते जाने की स्थितियाँ आती गईं जो प्राचीन गणराज्यों की स्वाभाविक परिणति होती है। पिछली शताब्दी के अन्तिम वर्षों और

धीमवी सदी के प्रारम्भ में सनातनियों और आय समाजियों में इस बात पर बड़े वाद विवाद होते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णों का विभाजन कमना था या जन्मना ? अर्थात् पेशे के कारण ये वण बने थे या जन्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सकता है ? आय समाज का मत है कि ये सब वर्ग के कारण हैं और पेशे पर आधारित हैं जबकि मन्दिर सनातनियों का मानना है कि जन्म से ही व्यक्ति का वण निश्चित हो जाता है ।

वेदों के मंत्रों में भी (विशेषकर पुरुष सूक्त के एक मंत्र में) चार वर्णों का संकेत आता है अतः अधिकांश विद्वानों की यह धारणा है कि वेदकाल से ही यह वण व्यवस्था थी । पुरुष सूक्त में ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् ब्राह्म राजस्य कृत । ऊरू तदस्य यद् वश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत" द्वारा बताया गया है कि विराट् पुरुष (विराट् समाज व्यवस्था का प्रतीक) का मुख ही ब्राह्मण हुआ बाहु क्षत्रिय बने जाँघें वश्य हुई और पदों से शूद्र हुए । इस प्रकार वेदकाल में ही इस वणव्यवस्था के संकेत स्पष्ट मिलते हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि बहुत प्राचीन वैदिक काल में केवल दो ही वर्ग थे—आय और दस्यु । अमिजात वर्ग को आय कहते थे और आदिवासी असंस्कृत तथा अय लुटेरे आदि वर्गों को दस्यु । बाद में दस्युओं को अय एव सेवा आदि का काम दिया गया । शेष वर्गों में से काम विभाजन द्वारा तीन वण बने—ब्राह्मण क्षत्रिय और वश्य । जो भी कारण प्रारम्भ में रहा हो, वेदकाल से लेकर आज तक चार वर्णों और चार आश्रमों में ब्रह्म समाज का तथा मनुष्य के जीवन काल के त्रियाकलापों का विभाजन इस देश की संस्कृति का प्रमुख प्रतीक रहा है ।

ब्राह्मण वर्ग को तपोवन चलाने शास्त्र लिखने, अध्ययन अध्यापन करने, राज्य की व्यवस्था में शासक को (जो राजा अर्थात् क्षत्रिय होता था) सलाह देने अर्थात् मंत्री या राजगुरु (चाणक्य की तरह) के रूप में काम करने की भूमिका दी गई थी । ऋषि अर्थात् मंत्रों के द्रष्टा (लिखक), शास्त्रकार, गुरु आदि की भूमिका ब्राह्मणों ने निभाई है । धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि सारे ब्राह्मण उनचास ऋषियों (मूलपुरुषों) से उद्गत हैं । किसी एक ऋषि की सतानों या शिष्यों की जो परंपरा चलती थी उसे 'गोत्र' कहा जाता था । एक गोत्र में जो प्रमुख यशस्वी विद्वान् होते थे उन्हें प्रवर कहते थे । सारे ब्राह्मण इन उनचास गोत्रों में विभाजित हैं । प्रत्येक गोत्र में कुछ प्रवर होते हैं ताकि वर्ग परंपरा की पहिचान सही तरह से हो सके । वर्णों से बाद में पृथक् देश के आधार पर तथा अय कई कारणों से जातियाँ बन गईं जैसे ब्राह्मणों में मिथिला के मैथिल गौड़ देश के गौड़, उत्तर प्रान्त के श्रीशैल्य आदि जातियाँ बनीं । उनमें ही अर्वाचर वर्णों की उपजातियाँ बनीं और इस प्रकार एक लम्बी प्रक्रिया द्वारा वर्णों उपवर्णों जातियों उपजातियों में सारा समाज विभाजित होता गया ।

आश्रम-व्यवस्था (चार आश्रम)

जिस प्रकार मानव समाज को चार वर्गों में विभाजित किया गया था उसी प्रकार मानव जीवन को पूरी आयु को चार आश्रमों (चरणों) में बांटा गया। ये हैं—(1) ब्रह्मचर्य अर्थात् ज्ञानाजन या अध्ययन (2) गृहस्थ अर्थात् घर बसा कर परिवार चलाना (3) वानप्रस्थ अर्थात् परिवार छोड़ कर तपोवनादि में पृथक् वास करना और (4) सन्यास अर्थात् पूरा समाज छोड़ कर विरक्त और वीतराग हो जाना। सामान्यतः होश सभलत ही ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ हो जाता है जब उपनयन संस्कार द्वारा माता पिता बालक को गुरु के महा अध्ययनाथ भेजते हैं। उसे ब्रह्मचारी कहते हैं और वह अपने घर से दूर गुरुकुल में या तपोवन में रह कर अध्ययन करता है (ब्रह्म = ज्ञान चर्य = अनुशीलन)। घर में रह कर, गुरु से या शाला में पढ़ने वाले भी ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। किशोरावस्था की पूर्ति हो जाने पर इस आश्रम को छोड़कर विद्यार्थी वापस लौटता था (समावतन) और योग्य बना से विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। ब्रह्मचर्य के लिए अविवाहित रहना एक शर्त थी। गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि समाज इसी के बल पर चलता है। इस आश्रम में सतान की उत्पत्ति कर गृहस्थ, समाज की निरंतरता बनाये रखता है। अपने पुत्र के घर सम्भालने लायक हो जाने पर—जिसकी एक पहचान यह बतलाई गई है कि उसके पुत्र हो जाने पर अर्थात् पौत्र का जन्म होने के बाद—पुत्र को घर सम्भाला कर पत्नी सहित वानप्रस्थाश्रम में जाने की परंपरा भी थी। एक तरह से यह सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की तरह का जीवन का तीसरा पहर होता था जिसमें सांसारिक, स्वायत्त के स्वोन्नति के, करियर के कार्यों को बजाय परमाय के, चिंतन के, समाजोन्नति के कार्य करने को अधिक समय दिया जाता था। उसे समाज में रहना परिवार से मिलना जुलना आदि वजित नहीं होता था किंतु वह गृहस्थ याने गृहस्वामी नहीं रहता था। अधिकांश वन में बने आश्रमों के लिए प्रस्थान कर जाते थे इसीलिए इसका मन्थन है वान (वन के लिए) प्रस्थान। चौथा आश्रम था सन्यास जिसमें व्यक्ति सभी सामाजिक बंधन तोड़ कर शिखा (छोटी) मूत्र (जैक) आदि का त्याग कर सत्संग का मोह छोड़ कर अलग हो जाता था और मोक्ष प्रयत्न में लग जाता था।

ऐसा लगता है कि चतुर्थ आश्रम सबके लिए अनिवार्य नहीं था। आश्रमों की यह व्यवस्था समाज प्रवर्धन के हित में थी किंतु अनेक लोग सदा ब्रह्मचर्य आश्रम में रह कर निरंतर अध्ययन ही करते रह सकते थे जिन्हें नष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता था (वे आज्ञा-विवाह नहीं करते थे) कुछ ब्रह्मचर्याश्रम के बाद सीधे संन्यास ले सकते थे, या गृहस्थाश्रम के बाद सीधे संन्यास ले सकते थे। कुछ की मृत्यु धानप्रस्थाश्रम में ही हो जाती थी।

सोलह सस्कार

संस्कृति शब्द कुछ समय से ही बहु प्रचलित हुआ है जिसे अंग्रेजी शब्द कल्चर के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किंतु सस्कार शब्द हमारे समाज में अज्ञान के ढोंकों से चल रहा है। षोडश सस्कार प्रबुद्ध गृहस्थों में आज भी जानी पहचानी चीज है। समय के थपेड़ों से आज उनकी अर्थवत्ता भी बदलने लगी है और वास्तविक उद्देश्य भी धूमिल होन लगे हैं किंतु वस्तुतः सस्कार क्या थे इसकी जिज्ञासा अब भी बनी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि सस्कारों की काय विधि और बाहरी रूप के अतिरिक्त उनके मूल उद्देश्य को भी समझने का प्रयत्न किया जाये। आज प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं का बाहरी रूप ही सामने आ पाता है उनके वास्तविक उद्देश्य समझने वाले भी नहीं हैं और ऐसे ऋष भी उपलब्ध नहीं हैं। सस्कार भी इसी स्थिति के शिकार हैं।

भाषा की दृष्टि से संस्कृति और सस्कार सहोदर शब्द हैं। एक ही घातु (वृ) और उपसर्ग (सम्) से बन हैं। व्यक्तियों को सुसंस्कृत करने के उद्देश्य से जो परम्परायें समाज द्वारा डाली गईं उन्हें सस्कार कहा गया। बाद में शास्त्रकारों ने उनके अनेक भेद और प्रकार बताये और अर्थ लगाये। प्राचीन पंडित तीन तरह के सस्कार बताने लगे—दोष हटाने वाला (दोषमाजन), कमियों की पूर्ति करने वाला (हीनामपूर्ति) और उत्कृष्ट पदा करने वाला (अतिशयाधान)। किंतु मूलतः समाज के सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिये दूसरे शब्दों में सभ्य नागरिक बनाने के लिये उच्च वर्ग ने जो परम्परायें डालीं उन्हें सस्कार कह कर समय समय पर अनिवाय किया गया। यही कारण है कि सस्कारों की संख्या 12 (मनु) या 16 (व्यास) से लेकर 40 (गीतम) या 48 तक मिलती है। उनके नाम और प्रकार भी अलग अलग हैं। उच्च वर्ग के पुत्रों के लिये जो सुसंस्कृत समाज होने का दावा करते थे (जैसे द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य) सारे सस्कार अनिवाय थे। जिनको असंस्कृत माना जाता था (जैसे शूद्र) उनके लिये सारे सस्कार जरूरी नहीं थे। कुछ धर्मशास्त्रों में शूद्रों के लिये ग्यारह व स्त्रियों के लिये आठ सस्कार विहित किये गये, कुछ में अथवा दस व नौ। सुसंस्कृत समाज में प्रवेश लेने वाला शूद्र अपने कम, पान और सारे सस्कारों का प्रयोग कर के सबकुछ भी हो सकता था वह बात अलग है। इससे भी यह आभास हो सकता है कि इनके उद्देश्य व्यावहारिक और वैज्ञानिक

ये । प्राज्ञ के विज्ञान से वे सारी बातें गरी उतरती हैं या नहीं यह एक भ्रमलग विषय है किन्तु उस समय उनही जो वैज्ञानिक भ्रमधारणा थी उसने मुताबिक समाज ने उनका समोजन किया था । एक सक्षिप्त विवेचना स यह स्पष्ट ही जायेगा ।

सख्या

अधिकांश धर्माचार्यों ने सोलह सस्वार माने हैं । इनमे 3 ज म से पूव किये जाने वाले सस्वार भी हैं । ये हैं—गर्भाधान, पु सवन और सीमन्तोन्नयन । फिर जात-कर्म, नामकरण निष्क्रमण, धनप्राशन अक्षरारम्भ, धौल, उपनयन, चार वेदव्रत समावर्तन और विवाह । बहो वही भ्रमयश मृत्यु के बाद का एक सस्वार भी बताया जाता है 'अत्येष्टि' । कुछ धर्मशास्त्रो मे किशोर भ्रमस्था के सस्कारो में कर्णवेध भी मिलता है । वहीं कही केशांत और 'अग्याधान' इन दो सस्कारो के भी नाम मिलते हैं । समीक्षा से स्पष्ट होगा कि सुमस्कृत होने की बदलती भ्रमधारणा और देशकाल के लिहाज से ऐसे परिवर्तन होते रहे । जो धर्माचार्य शरीर के सस्कार के साथ-साथ धार्मिक क्रियाओ और यज्ञ आदि कर्मकाण्डो पर तत्कालीन मान्यताओ के कारण जोर देने लगे उन्होंने सब तरह के यज्ञो को भी सस्कारो में जोड दिया । वैदिक कर्मकाण्ड में 21 प्रकार के यज्ञ बताये गये हैं—सात पाकयज्ञ अर्थात् गृह्य के द्वारा देवताओ और पितरो को श्रद्धा अर्पित करते हेतु पकाये धन से किये जाने वाले श्रावणी श्राद्ध आदि यज्ञ, सात हवियज्ञ अर्थात् उत्सवो और पर्वो के भ्रवसरो पर गृहस्थो द्वारा किये जाने वाले दश पीणमास आदि गृह्ययज्ञ तथा सात सोमयाग अर्थात् समृद्ध गृहस्था द्वारा सोमपान जैसे समारोह के साथ किये जाने वाले अग्निष्टोम, वाजपेय आदि यज्ञ । इन्हें मिला कर तथा चारो वेदो को पढ़ना आवश्यक बता कर कुछ प्राचीन धर्माचार्यों ने सूत्रकाल मे सस्कारो की सख्या चालीस तक पहुंचा दी । प्राध्यात्मिक और बौद्धिक परिवर्तन जस किसी से ईर्ष्या न करने का अभ्यास पवित्र रहने की आदत आदि 8 गुणो को मिला कर अस्तित्व तक भी यह सख्या किसी समय पहुंच गई कि तु उसका प्रतिवाद भी हुआ और यह कहा गया कि जब व जपेय आदि यज्ञ जो केवल सम्राट के करने के होते हैं प्राय 40 सस्कारो मे शामिल करने लगे तो फिर ये वैश्य और ब्राह्मण आदि सबके करने योग्य तथा अनिवाय कसे रहे ? इन सबसे लगता है कि इतनी अधिक सख्या चल नहीं पाई । अततोमत्वा सोलह सस्वार जरूरी माने गये जो सदिया तक चले । इनमे से प्रारम्भिक आठ सस्कारो के साथ, जो किसी भी मानव शिशु को समाज मे रहने योग्य बनाने के आवश्यक सस्वार हैं—एक 'कर्णवेध' को और जोड कर कयाओ के लिये भी अनिवाय क्रिया गया । कर्णभूषण पहनने के लिये तथा कुछ शरीर-शास्त्रीय दृष्टियो से, कान छिदवाना कयाओ के लिये जरूरी था । शायद उसे पुत्रो के लिये भी जोड कर कुछ धर्माचार्यों ने उसे भी सोलह सस्कारो मे शामिल कर लिया । इस

प्रकार देशकालजनित थोड़े से अंतर से उपयुक्त सोलह सस्कार अब तक किसी न किसी रूप में स्मरण कर लिये जाते हैं ।

यह ध्यान देने की बात है कि सस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को समाज में सुसंस्कृत रूप से रहने की कला सिखलाना था और मृत्यु के बाद किसी प्रकार के सस्कार की कोई अथवस्तु नहीं रह जाती अतः किसी भी शास्त्रकार ने 'अत्येष्टि' को सस्कारों में नहीं गिनाया । किंतु शव का निवर्तन (डिस्पोजल, निपटारा, दाह आदि) भी शरीर का सस्कार ही है — इस दृष्टि से कहीं किसी ने इसे "दाहसस्कार" कह दिया होगा । तब से "श्रित्तमसस्कार" मुहावरा ऐसा चला कि कुछ लोग अमवश इसे सोलहवा सस्कार मानने लगे ।

सस्कारों के संक्षिप्त स्वरूप विवेचन से उनका उद्देश्य स्पष्ट हो सकेगा । ऐसा विवेचन क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा ।

1 गर्भाधान

इस सस्कार का उद्देश्य नस्ल को उत्कृष्ट रखना था, यह इसके विधान से स्पष्ट होता है । आजकल भी जनेटिक्स के विज्ञान और जी स' को उत्कृष्ट रखने के बहुत से सिद्धांत निकल रहे हैं । उस समय इसकी जो अवधारणा थी उसके अनुसार गर्भधारण के समय माता और पिता की जो मानसिकता रहती थी उसका असर सतति पर माना जाता था इसलिये इस सस्कार द्वारा प्रयत्न किया गया कि दोनों को उदात्त और महान आदर्श मानस में रखने चाहिये और ऊँचे सकल्पों के साथ अगली पीढ़ी का बीजवपन करना चाहिये । इसके जो मंत्र दिये गये हैं उनके अनुसार पति, पत्नी को उदात्त भावनाओं के लिये प्रेरित करता है और प्रजापालक देवताओं का स्मरण करता है । इसने अतिरिक्त चंद्रमा के किस नक्षत्र पर स्थित रहने से सतति पर क्या प्रभाव होगा इसका भी विवरण है । उदाहरणार्थ मघा और मूल नक्षत्र व्रजित बताये गये हैं । इसके साथ गृहस्थों की जानकारी के लिये यह विवरण भी है कि रजोदशन के कितने दिन बात तक गर्भ धारण हो सकता है । यह बात अलग है कि आज के शरीर शास्त्रीय शोधों द्वारा इस सम्बन्ध को कुछ मायताओं को गलत सिद्ध कर दिया गया है ।

शास्त्रों में तीन बातें बताई गई हैं । एक तो यह कि रजोदशन से 16 दिन बाद तक गर्भ धारण की संभावना रहेगी, आगे नहीं । दूसरे यह कि समरात्रियों (दो या दो के गुणक) में गर्भ धारण से पुत्र जन्म की सम्भावना अधिक होगी विषम रात्रियों (जिनमें दो का भाग न जाये) में पुत्री के जन्म की । तीसरे यह कि पुरुषाणु अधिक होने पर पुत्र जन्म और स्त्रीगणु अधिक होने पर पुत्री जन्म संभावित है । आज के विज्ञान की मायता है कि रजोदशन से लेकर 10 दिन तक गर्भ धारण संभव नहीं उसके बाद 10 दिन तक अधिक संभव है और उसके बाद के 10 दिन तक नहीं क्योंकि डिम्ब बीज के 10 दिनों में ही

परिपक्व रहते हैं और उन्हीं के संयोग से गम धारण सम्भव है। यह सिद्धांत नास व प्राजिनो के सिद्धांत के रूप में आजकल प्रचलित है। इस प्रकार प्रथम 16 रात्रियों में गमधारण का तथा सम और विषम रात्रियों में पुत्र और पुत्री जन्म का सिद्धांत सारे नहीं उतरते कि तु आधुनिक विज्ञान भी पुत्री या पुत्र जन्म का कारण एक अणु को मानता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। एक क्रोमोसोम से पुत्र और वाई क्रोमोसोम से पुत्री की सम्भावना मानी जाती है। अतः इस सम्बन्ध की प्राचीन अवधारणा अवश्य आज भी सरी उतरती है। यह अन्तर अवश्य है कि आधुनिक विज्ञान शुक्राणुओं में क्रोमोजोम्स निहित मानता है, आयुर्वेद माता पिता दोनों में। जो भी हो, यह तो स्पष्ट ही है कि उस समय इस सम्बन्ध का जो भी सर्वोच्च ज्ञान था उसके आधार पर उत्कृष्टतम परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से 'जी-स' से सम्बन्धित इस सस्वार के साथ व्यक्ति की जीवन यात्रा का शिला यास किया जाता था। बाद में, जसा कि सभी परम्पराओं के साथ होता है ऐसे सस्वार यथा समय न किये जाकर, यज्ञोपवीत या विवाह के समय सभी सस्कारों के मन्त्र बोल कर उनकी रस्म निभाई जाने की परम्परा चल निकली। समय के प्रवाह के साथ धीरे-धीरे इनका रूप व्यावहारिक न होकर पूजन का सा हो गया जिससे रोली, चावल चढ़ाने और मन्त्र बोलने के बाह्य रूप को ही लोग सस्कार समझने लगे।

2 पु सवन

दूसरा सस्वार उस समय किया जाता था जब शास्त्रों के अनुसार गम में पुत्र या पुत्री के चिह्न प्रकट होना सम्भावित माना जाता था। उनकी मायता थी कि दो तीन मास तक गम पिण्ड के रूप में रहता है, उसके बाद पुत्र या पुत्री के चिह्न शुरू होते हैं। उस समय पुत्र ही उत्पन्न हो इस उद्देश्य से यह सस्कार किया जाता था। स्पष्ट है कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण तथा पुत्र को अधिक वाछनीय मानने के कारण यह सस्कार जन्मा होगा। इसका शब्दार्थ है पु (पुरुष सतति) + सवन (पदा करना)। इसमें भी ऐसे सारे उपाय किये जाते थे जो उनके अनुसार पुत्र की उत्पत्ति में सहायक हो। उदाहरणार्थ गभिणी को बड़ या मूलर आदि के फूलों का (जिन्हें पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता था) रस पिलाना या उन्हें निचाड़ कर नासिका मार्ग द्वारा ऐसे तत्व पहुँचाने का प्रयत्न तथा इस प्रकार की कामनाएँ कि पुत्र ही जन्म ले। यह उपाय आज कितने कारगर हो सकते हैं इस बहस का सवाल नहीं है। इस पर भी अलग अलग शोध हुए हैं कि पुत्र और पुत्री जन्म के कारण क्या हैं और क्या मानव का इसमें बस चल सकता है? श्रौत के सिद्धांत के आधार पर यह भी कहा गया है कि कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिनके अपनाने वाला में पुत्र जन्म की ज्यादा संभावनाएँ रहती हैं (जैसे श्रमिक, इंजीनियर, प्रशासक) और कुछ मादा पेशे जिनमें कया जन्म की संभावना अधिक है (जैसे कृषि

कलाकार, बुद्धिजीवी)। अब तो पुत्र और पुत्री को बराबर मानन का अभियान भी चला है। हो सकता है कि स मास में सबसे बड़े प्रकट होते हैं इसकी भी धारणा बदल रही हो किंतु इस संस्कार का उस समय जो उद्देश्य था वह तत्कालीन वैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित था। बाद में यह संस्कार भी पूजा के रूप में सीमंतो नयन या यज्ञोपवीत आदि के साथ केवल परम्परा निभाने के लिये किया जाने लगा।

3 सीमन्तोन्नयन

तीसरा संस्कार उस समय किया जाता था, जब यह माना जाता था कि गमस्य शिशु में मानस या अंतःकरण का उद्भव हो रहा है। अष्टमासत आठवें माह यह संस्कार किया जाता था। इसका आधार यह था कि इस अवसर पर गर्भिणी का जसा स्वास्थ्य और मानसिकता होगी, शिशु का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक परिवेश उसी प्रकार का होगा। इसलिये सारे स्वजन मिल कर उसकी इच्छाओं के अनुरूप मनोरंजन करें तथा हृष का वातावरण बनायें यह विधान किया गया। विशेषकर संगीत वाद्य और अन्न मनोरंजक वाद्यमो का विशेष उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। गर्भिणी की इच्छा के अनुरूप भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किये जाने का विधान तो प्रायः 8-9 महीनों के पूरे समय के लिये ही था किंतु इस संस्कार के समय विशेष विधान था। आज भी कुछ वर्गों में भावी माता को साध खिलाये जाने अर्थात् यथावधि भोजन देने की रीतिया हैं। प्रमुखतः इस संस्कार का उद्देश्य था गमवती की देखभाल और जन्म से पूर्व ही शिशु के मानस या बुद्धि पर उत्कृष्ट प्रभाव डालने का प्रयास। आज तक अठमासा पूजने की रीति अनेक समाजों में प्रचलित है जो इसी संस्कार का रूप है। गृह्यसूत्रों में इस अवसर पर गम दोष निवारक और पौष्टिक पदार्थ गमवती को खिलाये जान प्रदूषण निवारक परिधान पहनाये जान और विश्राम देने के विधान मिलते हैं। 'सीमन्तोन्नयन' का शब्दार्थ है माग भरना जो सम्भवतः इस संस्कार के लिये इस कारण प्रयुक्त हुआ कि सौभाग्य सिद्ध या सुहाग की सायकता नारी के मातृत्व में जब से मानी जाने लगी तब से सति के जन्म में ही पत्नी की पूणता होती थी। अंतः गम के विकसित हो जाने पर पति समारोहपूर्वक उसकी माग भर कर खुशिया मनाता था।

यह ध्यान देने की बात है कि प्रथम संस्कार 'गर्भाधान' से लेकर विवाह तक सारे संस्कार पिता द्वारा किये जाते हैं जिसका अर्थ है पिता जो व्यक्ति को समारंभ लाने का उत्तरदायी है प्रारंभ से लेकर जीवन की कला में दक्ष होने हेतु संस्कृत और प्रशिक्षित कर उसे 'गृही' या गृहस्थ बना कर एक पूण नागरिक के दायित्व उसे सौंप देता है। इसी कारण शास्त्रों में पिता को 'संस्कर्ता' और पुत्र (या पुत्री जसी भी स्थिति हो) को 'संस्काय' कहा गया है। पिता के अभाव

मे कोई भी पुष्प अभिभावक जिनका विधान वरिष्ठताक्रम मे आता पितृव्य प्रादि के क्रम मे "नेक्स्ट प्राफ किन" वाले सिद्धांत के अनुरूप बताया गया है "सस्वार" को संस्कृत कर सकता है। चूंकि जन्म से पूर्व के संस्कार अनुरूप अवस्था से ही शिशु को संस्कृत करने हेतु किये जाते थे और तब तक क्या होगा या पुत्र इसका भेद नहीं किया जा सकता था अतः ये तीना संस्कार प्रत्येक शिशु जन्म से पूर्व करने होते थे। बाद मे कुछ आचार्यों ने भ्रमवश यह मान लिया कि 'सोमन्तो नयन' संस्कार अनुरूप का न होकर पत्नी का हाता है अतः प्रथम शिशु जन्म के समय ही यह संस्कार करना पर्याप्त माना जाने लगा। धीरे धीरे इसके साथ लौकिक रीति रिवाज ज्यादा जुड़ गये और मंत्र तथा शुभाकाशाओं के साथ पति पत्नी द्वारा मिल कर अग्नि मे आहुति देने प्रादि की वदिक विधिया कम होती गई।

4 जातकर्म

तीसरा संस्कार जातकर्म है जो जन्म के बाद होने वाला पहला संस्कार कहा जा सकता है। अर्वाचीन कर्मकाण्ड की पद्धतियां मे तो इसका स्वरूप सतान के जन्म होते ही पिता द्वारा किये जाने वाले पूजन का सा रह गया है कि तु उसमे भी जो विधि बताई गई है उसे देखते हुए इस संस्कार के दो उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं। एक तो यह कि जन्म काल के समय माता और शिशु की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिये जो जो काय शरीर शास्त्र की दृष्टि से आवश्यक हैं वे किये जायें। इसीलिये नालच्छेदन की विधि भी इस संस्कार मे आती है और यह भी उल्लेख मिलता है कि बच्चे के कान, नाक आदि रंधों को मंत्र द्वारा स्वच्छ किया जाये। आज भी शिशु जन्म के बाद आयुर्विज्ञान की दृष्टि से उसकी पीठ धपपपाना, वान आदि मे फूक देकर शरीर के छिद्रों को चालू करना तथा स्वच्छ शस्त्र से नाला काटना आवश्यक माना जाता है। प्रारम्भ मे शिशु जन्म की इसी परिष्कृत प्रक्रिया के लिये यह संस्कार शुरू हुआ होगा। इस विधि मे शहद प्रादि कुछ द्रव्यों को मंत्रों के साथ शिशु को चटाने का उल्लेख भी मिलता है। यह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से शिशु को दिये जाने वाले प्रथम पेय का ही स्वरूप है। अब तक माताएँ बच्चों को "जन्मघुटी" देती हैं। यही इस संस्कार के विधान मे भी है।

दूसरा उद्देश्य बौद्धिक है। यह माना जाता है कि जिस प्रकार फोटोग्राफर कमरे की फिल्म को ज्योंही 'एक्सपोज' करता है त्योंही उस पर बाहरी परिवेश का चित्र अंकित हो जाता है उसी प्रकार मानव शिशु के जन्म लेते ही उसकी चेतना पर सबप्रथम जो जो प्रभाव पड़ते हैं वे ही उसकी बुद्धि, स्वभाव और व्यवहार के घटक होते हैं। जन्म पत्र या जन्मकुंडली का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है कि शिशु जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वह उसके पूरे जन्म का व्यवहार और भविष्य निर्धारित कर देती है। इसी दृष्टिकोण से शिशु का जन्म होते ही उसका स्पष्ट कर उसे विभिन्न शुभकामनाओं के साथ अभिमन्त्रित करने का विधान

मिलता है। स्पष्ट है कि आजकल अस्पताल में प्रसव होने की स्थिति में पिता की उपस्थिति संभव नहीं होती, अतः वहाँ डॉक्टर तथा धरो में प्रसव के समय भी दाई या नर्स ही जातकम संस्कार करती हैं। मंत्रों के द्वारा संस्कार वहाँ संभव नहीं होता। संभव है प्राचीन काल में जहाँ माता पिता ही प्रसव के समय उपस्थित रहते हों, वहाँ इसका प्रारम्भ हुआ है। जा भी हो, अब यह प्रथा है कि प्रसव के अवसर पर न होकर बाद में किसी उचित अवसर पर शिशु को गोद में लेकर पूजन और होम का यह संस्कार इस भावना से कर लिया जाता है मानो यह जन्म के समय ही किया जा रहा हो। आज इस संस्कार में 'मेधाजनन' नामक बौद्धिक संस्कार के मंत्र प्रमुखतः पढ़ जाते हैं। यह अवश्य है कि आज की स्थिति में कुछ विधान शायद उचित न लगे। उदाहरणार्थ जातकम संस्कार में नाला काटने के बाद पहले अथ पेष पिलाने का विधान है उसके बाद माता का स्तन पान शिशु को कराने के मंत्र भी है। कुछ परिवारों में जन्म के तुरंत बाद स्तन पान न करा कर एक दो दिन बाद कराने की प्रथा है। शायद यह इस भ्रम के कारण हो कि प्रसव के तुरंत बाद का दूध शिशु के लिए हानिकारक होता है। अब तो चिकित्सा विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि प्रसव के तुरंत बाद दूध पिलाना हानिकारक नहीं बल्कि बहुत लाभदायक है।

5 नामकरण

जन्म के बाद का दूसरा संस्कार नामकरण है। इसकी अथवत्ता स्पष्ट है। जीवन भर जो नाम व्यक्ति के साथ चलता है उसका असर उसके जीवन पर कितना गहरा होता है यह सब जानते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से भी जाहिर है कि किसी व्यक्ति का नाम यदि कजोडमल, छीतरमल या घसीटाराम है तो वह चाहे जितना भी विद्वान् सम्मानित या वरिष्ठ हो, एक बार तो उसके प्रति धारणा दूसरी तरह की ही बन जाती है। इसीलिये आजकल भी अत्यंत सुन्दर और सुवचिपूर्ण नाम दूढ़ दूढ़ कर रखने की लहर फिर आई है। इसी शब्द चुनाव के दृष्टिकोण से नामकरण संस्कार किया जाता था जो प्रायः जन्म के 11 वें दिन या उसके बाद किसी भी सुविधाजनक शुभ तिथि को बधुजनों के बीच बँठ कर किया जाता था।

शास्त्रों में इसके जो विधान बताये गये हैं उनके भी दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि शिशु के लिये विभिन्न प्रकार के नाम विद्वानों से पूछ कर रखे जायें ताकि जीवन भर उसके बारे में अच्छी धारणा बनी रहे। विभिन्न प्रकार के नामों में एक तो जन्म नाम होता था, दूसरा सामाजिक नाम और तीसरा घर में पुकारने का नाम। जन्म नाम भ्रमण करने का दूसरा उद्देश्य यह था कि प्रारम्भ से ही प्राचीन भारत में जीवन के प्रत्येक काम में ज्यातिप को आवश्यक साधारण बनाया जाता था। यह उनकी ब्रह्मज्ञानिक दृष्टि का ही प्रतीक था। कौन व्यक्ति कब पदा

हुमा है यह देख कर उसकी जन्मकु डली बनाई जाती थी और ग्रहो की स्थिति को देख कर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में अनुमान भी किया जाता था । जिस नक्षत्र में व्यक्ति पदा होता था उसके हिसाब से उसकी राशि समझी जा सकती थी और उसी के आधार पर उसके 'विशोत्तरी या अष्टोत्तरी' दशा निकाली जा सकती थी । इसका तात्पर्य था पूरे जीवन के 120 या 108 वर्षों में व्यक्ति कितने कितने ग्रहों की दशाओं से (प्रभावों से) गुजरेगा इसका विश्लेषण करना । कोई भी विद्वान् या ज्योतिषी आसानी से यह जान सके कि व्यक्ति किस नक्षत्र के किस चरण में (कालाश या चतुर्थी में) पैदा हुआ है इस लिहाज से यह वैज्ञानिक तरीका निकाला गया कि प्रत्येक चरण के लिये एक एक अक्षर निर्धारित कर दिया गया । उदाहरणार्थ रेवती नक्षत्र के चार कालाशों में जन्मे लोगों के नाम के लिये दे, दो, च, चि ये चार अक्षर निर्धारित हुए । प्रथम कालाश में जन्मे व्यक्ति का नाम देवदत्त, दूसरे में जन्मे व्यक्ति का नाम दोहन, तीसरे में जन्मे व्यक्ति का नाम चन्द्र और चौथे में जन्मे व्यक्ति का नाम चिरजीव होगा । इससे किसी को भी यह हमेशा याद रहेगा कि उसकी राशि क्या है और वह किस ग्रह की दशा में जन्मा है । इस वैज्ञानिक 'काटे' से नामकरण किया जाता था और उसे नाक्षत्रिक नाम कहा जाता था ।

दूसरा नाम समाज के लिये रखा जाता था और यज्ञ या अथ्य शुभ कार्यों में व्यक्ति उसी नाम से अपना परिचय देता था । यदि वह नाम अधिक बड़ा या कठिन अक्षरों वाला हो तो घर में बुलाने वाला तीसरा नाम भी रख लिया जाता था जसा आजकल भी होता है । इस प्रकार एक वैज्ञानिक, एक सामाजिक और एक व्यावहारिक, ये तीन नाम कम से कम रखे जाने के विधान मिलते हैं । कहीं कहीं उपास्य देवता पर चौथा नाम रखने का उल्लेख भी है । चू कि नामकरण व्यक्ति के अस्तित्व का पहला प्रमाण होता है अतः इस अवसर पर उत्सव मनाया जाता था, पूजन, यज्ञ और आहुति भोजन आदि कराया जाता था (क्योंकि ग्यारहवें दिन आशीर्ष निवृत्त हो जाता था) । एसी रीतियाँ प्रायः प्रत्येक संस्कार के साथ जुड़ती गईं किन्तु लगता है इन संस्कारों का प्रारंभ व्यावहारिक उद्देश्यों से ही किया गया होगा ।

प्राचीन अभिलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि ऊपर बताये गये तीन तरह के नामों के अतिरिक्त एक अथ्य नाम भी हुआ करता था जो कुल नाम कहा जा सकता है । आजकल सरनेम से पुकारने की जो परम्परा है और जिसके अनुसार व्यक्ति गोपाल रामसिंह या नेमीचन्द्र न बुलाया जाकर गुप्ता राठौर या जैन नामों से पुकारा जाता है वह तो विदेशी प्रभाव प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ प्रथम नाम (फ़ैस्ट नेम) से पुकारना घृष्टता माना जाता है और सरनेम अर्थात् कुलनाम से पुकारना शिष्टता । इसी से यह प्रथा चली होगी । किन्तु पहले भी लिखने में या

हस्ताक्षर करने में कुलनाम और वणनाम दोनों लिखे जाते थे, पुकारने में केवल प्रथम नाम ही आता था। उदाहरणार्थ ब्राह्मण को शर्मा, क्षत्रिय को वर्मा वश्य को गुप्त और शूद्र को दास ये वण नाम दिये गये थे जो प्रायः आजकल भी चल रहे हैं। वण की पहचान ब्राह्मणों से हो जाये इसलिये ये नाम के बाद में लिखे जाते थे। जब वर्णों के भेद, उपभेद होते गये और जातियाँ व उपजातियाँ बनती गईं तो विभिन्न जातियों के नाम लिखे जाने लगे जैसे अग्रवाल, महेश्वरी आदि। देश के नाम से भी जातियाँ बनीं तथा अथ अनेक वारणों से भी। प्राचीन काल में कभी कभी पिता या कुल का नाम भी पहचान के लिये लिख दिया जाता था। चतुर्वेदी, वाजपेयी आदि कुल के नाम हैं। पांडु के पुत्र पांडव हुए। यह सब नामकरण सस्कार के समय स्पष्ट कर दिया जाता था। अलग से कुल के नामकरण की आवश्यकता तो इसलिये नहीं होती थी कि वण और कुल आदि के नाम पहले से ही निर्धारित होते थे।

6 निष्क्रमण

जन्म के बाद तीसरा सस्कार निष्क्रमण (घर से बाहर निकलना) का बताया गया है। आजकल की पद्धतियों में तो इसका स्वरूप है शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाने के समय किये जाने वाले मंगल काय, कि तु इसकी विधि से प्रतीत होता है कि मूलतः यह सस्कार शिशु को चलना सिखाने का सस्कार रहा होगा। इसके मंत्रों में भूमि से यह प्रार्थना की जाती है कि इस बालक को अब तुम्हें सम्भालना है और जीवन भर विश्व के अथ प्राणियों की तरह इसकी रक्षा करनी है। वही वही इसका नाम भूम्युपवेशन सस्कार भी मिलता है। जीवन की बहुत बड़ी कला जिसका महत्त्व हम अधिक नहीं समझते, है दो पैरों पर चलने की कला। यही सस्कृति मानव को अथ पशुओं से अलग करती है। यह एक ऐसी कला है जिस माता पिता शिशु को सिखलाते हैं। इसके साथ ही उसे यह भी बताया जाता है कि घर से बाहर निकलने में क्या-क्या सतकता बरतनी है।

इस सस्कार की विधि में आजकल तो बच्चे का घरती पर बिठाना या पर रखवाना शाम को चन्द्रमा दिखाना आरती उतारना और सूय का दशन करा कर घर से बाहर ले जाना तथा किसी देव मंदिर में प्रणाम करवाना ही प्रमुख रह गया है। उस समय ही बच्चुजनों के साथ देवताओं का पूजन और गाना बजाना आदि उत्सव जस काय किये जाते हैं। प्रारम्भ में इसका स्वरूप शिशु को चलना सिखाने के साथ ही घर के बाहर किस प्रकार निकलना और किस सीमा से घागे नहीं जाना यह सब कुछ सिखाने का रहा होगा। बाद में इसका समय सामान्यतः बच्चे के चार माह का हान पर बतलाया जाने लगा। शास्त्रों में यह उल्लेख भी है कि यदि बच्चे को लेकर यात्रा पर जाना है तो यह सस्कार पहले भी किया जा सकता है।

लगता है प्राचीन काल में यह संस्कार इससे अगले अन्नप्राशन संस्कार के बाद शिशु के लगभग एक साल का होने पर किया जाता होगा ।

7 अन्नप्राशन

यह संस्कार प्रमुखतः दो बातों से सम्बन्धित है । एक तो शिशु को अन्न खिलाना प्रारम्भ करने का और दूसरा उसे बोलना सिखाने का । इन दोनों के मंत्र आज भी शास्त्रों में मिलते हैं । पिता पूजन आदि करके शिशु को अन्न से बना कोई पदार्थ (खीर आदि) चटाता है । होम किया जाता है और वाक (वाणी) देवी को आहुतियाँ दी जाती हैं जिसका उद्देश्य है बालक में बोलने की शक्ति का संचार करना । यह विधान भी है कि भीठा खट्टा नमकीन आदि सभी रसों का नमूना बालक को खिलाया जाये और उसका परिचय कराया जाय । स्पष्ट है कि खाने और बोलने की कला का महत्व समझा कर उनकी शिक्षा देने का यह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण समझा गया होगा । आजकल भी माता-पिता ये दोनों कलाएँ बच्चे को सिखाते हैं, इस संस्कार का स्वरूप इस शिक्षा का प्रारम्भ करना ही था । इसका समय शिशु के छ माह का हो जाने के बाद कभी भी बताया गया है । इससे पूर्व बालक को केवल माँ का दूध या गाय आदि का दूध ही पिलाया जाता है अन्न की चीज नहीं खिलाई जाती । ऐसा भी लगता है यदि बच्चे को खाने की कला कुछ विलम्ब से सिखाई जाये या बोलना बाद में सिखाया जाये तो एक साल का होने पर भी यह संस्कार किया जा सकता है । जसा पहले अन्न संस्कारों के सम्बन्ध में बताया गया है आधुनिक काल में यह संस्कार अपने विहित समय में न हो कर यज्ञोपवीत या विवाह (जैसी भी स्थिति हो) के समय प्रतीक रूप में एक साथ कर लिया जाता है ।

8 विद्यारम्भ

यह संस्कार बच्चे को लिखना सिखाने का है । कुछ शास्त्रों में इसे 'मक्षरारम्भ' भी कहा गया है । कुछ में इसे अलग से संस्कार के रूप में न गिना कर वेदारम्भ संस्कार में ही शामिल कर दिया गया है । वस्तुतः बोलना सीखने के कुछ अरसे बाद बालक लिखना सीखता है और खाना व बोलना चाहे वह स्वयं सीख जाये कि तु लिखना तब तक नहीं सीख पाता जब तक उसे कोई न सिखाये । अतः इसे एक प्रमुख संस्कार मानना स्वाभाविक है । यह शिशु के पाँच साल का होने के आसपास किसी शुभ दिन किया जाता है । शास्त्रों में पिता द्वारा यह संस्कार करने का उल्लेख है । वैसे भी विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व सब जगह माता पिता ही बच्चे को अक्षर लिखना सिखाते हैं । यही कारण है कि विद्यारम्भ घर में पिता द्वारा किया जाना वाला संस्कार बताया गया है और उपनयन (जिसका परिचय आगे दिया जायेगा) गुरु द्वारा किया जाने वाला संस्कार, जो वस्तुतः विद्यालय में प्रवेश लेने का संस्कार है ।

आजकल भी दक्षिण भारत और बंगाल आदि में यह संस्कार सरस्वती पूजन के साथ साथ विशेष समारोह के साथ किया जाता है, और उत्तर भारत में भी यह अब तक चल रहा है। इसमें पिता सरस्वती का पूजन करके बालक को अक्षर लिखना सिखाता है। वही वही यह प्रथा भी चली है कि किसी बड़े विद्वान को बुला कर उसके हाथ से बच्चे को लिखना सिखलाया जाये। बंगाल और दक्षिण भारत में बसंत पंचमी का पंच विद्यारम्भ के लिये सर्वोत्तम माना जाता है। कुछ प्रांतों में विजयादशमी के दिन यह संस्कार किया जाता है। वैसे किसी भी शुभ दिन इसके करने का विधान मिलता है। यह संस्कार प्रत्येक शिक्षित वर्ग के लिये फितना अनिवार्य है यह बताने की आवश्यकता नहीं। इस अवसर पर एक ग्रन्थ रिवाज का भी उल्लेख है। बालक के सामने एक शस्त्र, एक पुस्तक एक खिलौना एक भोज्य पदार्थ तथा इसी प्रकार अन्य विविध पदार्थ रख दिये जाते हैं और उनमें से कोई एक उठाने के लिये उसे कहा जाता है। वह जो पदार्थ उठाता है उससे उसके रुझान का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरणार्थ यदि उसने शस्त्र उठाया तो वह योद्धा बनेगा, पुस्तक उठाये तो बुद्धिजीवी आदि। यह केवल प्रतीकात्मक प्रतीक होता है। स्पष्ट है कि इसका वास्तविक उद्देश्य बातक की बुद्धि के रुझान की जांच करना था जिसे अंग्रेजों में एण्टीटयूड टस्ट कहा जाता है। ऐसा लगता है कि लिखना सिखाने से ले कर अर्थात् विद्यारम्भ संस्कार से ले कर उपनयन संस्कार तक माता पिता का यह प्रयत्न होता था कि बालक का एण्टीटयूड किस ओर है इसकी जांच की जाये। इन वर्षों में उसकी रुचि जिस ओर प्रमाणित होती है उसकी जीविका के लिये उसे तैयार करना उपयुक्त माना जाता था। इसका प्रतीक मात्र अब शेष रह गया है और शास्त्रों में भी उसका केवल एक रिवाज के रूप में ही उल्लेख मिलता है।

9 चौल

यह संस्कार सिर के बालों की सार सभाल तथा प्रथम बार बेशो का संस्कार कर मरिचक की सुरक्षा के प्रयत्नों से सम्बंधित है। आजकल इसके दो रूप हो गये हैं। प्रथम बार जन्मत (जन्म के साथ पैदा हुए) केशों के मुडन का संस्कार जो बालक की एक दो या तीन वर्ष की आयु में किया जाता है—जिसमें चोटी रखना अनिवार्य नहीं माना जाता कभी कभी सारे केश भुडवा दिये जाते हैं कभी कभी चोटी भी रस ली जाती है और जिसे मुडन कहा जा है—वह इसका एक रूप है जिसका छोटा मोटा उत्सव आजकल प्रायः सभी वर्गों में मनाया जाता है। दूसरा रूप है चोटी रखने का संस्कार जिसे चूडाकरण या चूडाकर्म भी कहा जाता है। इसका उत्सव अलग से मनाया आजकल प्रायः समाप्त हो गया है। शास्त्रों में प्रमुखन इसी का उल्लेख मिलता है कि तु इसके विधान और उद्देश्य से यह स्पष्ट

होता है कि मूलतः सिर और सिर के बालों का सम्पूर्ण रक्षक सिलाने का यह सस्कार था। हमारा तो यह अनुमान है कि चोंल या मुडन सिर और बालों की सार सभाल की शिक्षा रही होगी और एक अन्य सस्कार जिसे केशान्त सस्कार कहा जाता है और जो युवावस्था के प्रारम्भ में गुरुकुल से आने और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बीच किया जाता था दाढ़ी और मूछ सवारने (या शेव करने) की शिक्षा रही होगी। तभी मुडन या चोंल क याम्रो के लिये भी विहित है जबकि केशान्त केवल पुरुषों के लिये बताया गया है।

आजकल मुडन तो प्रायः प्रत्येक वय में प्रत्येक शिशु का किया जाता है पर उसे सस्कार के रूप में मंत्रों के साथ नहीं किया जाता जबकि सस्कार के रूप में चोटी रखने की रस्म कुछ वर्षों बाद या यज्ञोपवीत के साथ निभा दी जाती है। शास्त्रों में भी चूडाकर्म को यज्ञोपवीत सस्कार के अवसर पर उससे पूर्व कर देने की अनुमति मिलती है। आजकल की पद्धतियों में इस सस्कार में प्रमुखतः चोटी रखने के मंत्र और उस समय पिता माता द्वारा किये जाने वाले होम का विधान मिलता है। इसमें पहले गम पानी से शम्पू करने, फिर किसी उपयुक्त परिवारजन द्वारा या नाई द्वारा बाल कटवाने का तरीका बतलाया गया है। सारे बाल कटवा दिये जाते हैं किंतु कम से कम एक चोटी रखी जाती है अर्थात् उस स्थान के बाल यथावत् छोड़ दिये जाते हैं। कुछ शास्त्रों में तीन या पांच चोटियाँ रखने का उल्लेख भी मिलता है।

इस सस्कार के समय सस्कार्य की उपयुक्त आयु तथा सस्कार के विधान की इन विविधताओं के होते हुए भी प्राचीन ग्रन्थों में इसके मूल उद्देश्य के बारे में दो ही बातें कही गई हैं जिनसे यह आभास होता है कि मूलतः इसका प्रारम्भ त्रिही शारीरिक और बौद्धिक उत्कर्षों के लक्ष्य से हुआ होगा। इसकी साधकता बताते हुये शास्त्रकारों ने एक तक तो यह दिया है कि मुडन की आवश्यकता इसलिये है कि सिर की अस्थियों के नीचे मस्तिष्क की जो घननियाँ या मज्जातंतु होते हैं उन्हें ठंडक की आवश्यकता होती है। बालों के निरंतर घने रहने से उन्हें ठंडक नहीं मिल पाती। केश-वपन (मुडन) से मस्तिष्क की स्वच्छता को शीतलता भी मिलती है और उस पर मालिश करने से उसे "यायाम भी मिलता है जो बौद्धिक स्वास्थ्य के लिये अग्रच्छा माना गया था। मुडन के बाद "सिला" या "चूडा" रखने हेतु दूतारा तक यह दिया गया है कि समस्त नाडीचक्र और संवेदना तंत्र की नियामक "नाडी सुषुम्णा" है जो मेरुदण्ड में स्थित रहती है तथा मूलाधार से प्रारम्भ होकर मस्तक के पृष्ठ भाग तक जाती है। इसके दोनों छोरों की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक माना गया कि उन पर आवरण या रक्षाध्वज रखा जाए। निर के जिस भाग पर सुषुम्णा नाडी का एक छोर माना जाता था उसे "मस्तुसुग" नाम दिया गया

या। इस पर बालों का भन्ना रखना इसके लिये सुरक्षाकर और स्वास्थ्यकारक मान कर ही चोटी रखी जाती थी। उस स्थान पर कोई चोट न लग जाए इस दृष्टि से बड़ा शस्त्र या धुर (उस्तरा) नहीं लगाया जाता था। चोटी रखने का यह भी एक वैज्ञानिक आधार बताया गया था। वैसे बालों के स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा मस्तिष्क की स्वच्छता की दृष्टि से प्राधुनिक स्वास्थ्यचर्या में भी बालों को काटते रहना अच्छा बताया जाता है। बालों मरुगी हो जाने पर उस्तरे से केशों की सफाई केशों की सुरक्षा और सवधन में आज भी सहायक मानी जाती है। उसका प्रमुख कारण तो यही है कि उससे सिर की त्वचा की सफाई अधिक सुविधा से सम्भव हो जाती है। घने बालों की तह में मल की परतें जम जाना अधिक सम्भव हो जाता है।

इस प्रकार चोटी के अलावा अन्य केशों का मु डन तथा चोटी रखने का यह संस्कार शारीरिक और बौद्धिक उत्पन्न का संस्कार बताया गया है। इसी के साथ काटे हुए बालों को गोबर के पिंड में रख कर कहीं दूर विसर्जित कर देने का तथा उसके बाद सिर की त्वचा की और चोटी की सफाई जल और कुछ वनस्पतियों के मिश्रण से करने का जो विधान शास्त्रों में मिलता है उससे परिवेश की स्वच्छता की ओर भी ध्यान दिया गया लगता है।

10 कण्ठवेध

जसा पहले बताया जा चुका है इस संस्कार का उल्लेख कुछ शास्त्रकारों ने नहीं किया है और कुछ ने नहीं। जिन्होंने उल्लेख किया है उन्होंने भी यह स दम अवश्य दिया है कि यह संस्कार कर्माग्राहों के लिये भी आवश्यक है। इससे प्रतीत होता है कि मूलतः यह संस्कार कर्माग्राहों के दृष्टिकोण से ही प्रचलित हुआ होगा, बाद में उसे सभी के लिये विहित कर दिया गया। इसमें कान की लो को सोने या चाँदी की पनी और स्वच्छ मोरदार सुई से छेदने का विधान है। यह कर्माग्राहों या तो किसी बयोवृद्ध महिला द्वारा किया जाता है या सुनार द्वारा। बालक के छेदने कान को पहले छेदा जाता है फिर बायें को। जबकि कर्माग्राहों के बायें कान को पहले छेदा जाता है। शास्त्रों में इस संस्कार का उद्देश्य यह बताया गया है कि इससे अनेक नाडी संस्थान मजबूत होते हैं तथा रश्मियों के प्रवेश से स्वास्थ्य भी बढ़ता है। कर्माग्राहों को इससे सहनशीलता का अभ्यास होता है। इस संस्कार के साथ पद्धति की पुस्तकों में पून और मिठाई वाटन का विधान भी मिलता है। इसके साथ यह उल्लेख मिलता है कि कर्माग्राहों के नाक छेदने या कान के ऊपर के हिस्से में या अन्य किसी स्थान पर वेधन करने की रीतिया कुलाचार के अनुसार की जा सकती हैं। इससे भी यह प्रतीत होता है कि गहने पहनने के उद्देश्य से तथा लौकिक रीतियों के लिहाज से भी इसे संस्कारों में शामिल किया गया था।

होता उनमें भी विवाह के पूर्व इसका विधान कर दिया जाता है। बिना जनेऊ पहने तीनों वर्णों में विवाह उचित नहीं माना जाता।

इस सस्कार के लिये आयु 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच बताई गई है। अलग अलग वर्णों के लिये अलग अलग आयु का भी विधान है किंतु किशोर अवस्था आने तक यह सस्कार करना जरूरी था। उसके बीत जाने पर भी यदि सस्कार न हो तो उस व्यक्ति को पतित माना जाता था। इस सस्कार के समय जो डोरा पहनाया जाता है उसका मूल तो यह था कि शिक्षा संस्थाओं में जाने के समय बालक वस्त्र पहनने का सलीका सीखे। इसके लिये उसे प्राचीन काल में उपवीत पहनाया जाता था जो शरीर के ऊपर के हिस्से का आवरण था। उससे पूर्व बच्चे अघोषवस्त्र तो पहनते ही थे, अथ वस्त्र किसी भी तरह के पहन लेते थे। अब अनुशासन में रहने के लिये खास प्रकार का वस्त्र पहनाया जाने लगा। इसी को यज्ञ के साथ पहनाने के कारण यज्ञोपवीत कहा गया। आजकल भी शिक्षा संस्थाओं में यूनिकाम निर्धारित होती ही है। धीरे धीरे प्रतीक के रूप में यह तीन डोरों का तथा निर्धारित लम्बाई का सूत रह गया जिसके साथ अनेक प्रतीकात्मक महत्व जुड़ गये। वर्तमान पद्धतियों में इसकी लम्बाई 96 चौड़े निर्धारित है। चौड़े का अर्थ है चार अंगुल की नाप। 96 चौड़ों का सूत लेकर उसे तीन लडों में बना कर उस पर तीन गाँठें लगा दी जाती हैं। 96 की लम्बाई का प्रतीक यह बताया जाता है कि यह वेदों के मंत्रों की संख्या है। चार वेदों के एक लाख मंत्र माने जाते हैं। इन मंत्रों में 80 हजार कमकाण्ड से संबंधित हैं, 16 हजार उपासना काण्ड से, 4 हजार ज्ञान काण्ड से। इनमें ज्ञानकाण्ड तो अत्यंत उच्चतर शिक्षा के बाद ही प्राप्त हो सकता है। शेष मंत्रों की संख्या 96 हजार बनती है। इन्हीं के प्रतीक के रूप में यह लम्बाई ली जाती है। कुछ विद्वान 96 संख्या का महत्व इस प्रकार बताते हैं कि गायत्री के 24 अक्षर हैं जिनका चार वेदों से गुणा करने पर 96 संख्या आती है। उसे त्रिगुना इसलिये किया जाता है कि यह तीनों सूत व्यक्ति को यह याद दिलायें कि उसे देव, ऋषि और पितृ इन तीनों का ऋण चुकाना है।

। ५ । देव ऋण चुकाने का तात्पर्य है उन नियमों की पालना जिन्हें प्राध्यात्मिक या धार्मिक कहा जाता था, ऋषि ऋण का तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त करने की अनिष्ठायाता जिससे अज्ञातत्व की सचित ज्ञान सम्पदा सम्बद्ध रहे नष्ट न हो। पितृ ऋण से तात्पर्य है समाज का वह ऋण जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति वत्तव्य निभाकर चुकाया जाये। सभी वर्गों जनेऊ के तीन डोरों को सत्व रज और तम तीन तत्त्वों का प्रतीक भी बताया जाता है। इस पर जो तीन गाँठें लगाई जाती हैं वह भू, भुवः और सुव इन तीनों लोकों के प्रतीक के रूप में लगाई जाती हैं। उनके ऊपर एक और गाँठ अहोर्षिण के नाम से लगाई जाती है जिसे आवरण का प्रतीक बताया जाता है।

मन्त्रों के साथ इस यज्ञोपवीत को पहन कर बालक को उस गुरु के पास ले जाया जाता है जो उसे अपने यहाँ रख कर शिक्षा देगा। वहाँ पहनने के लिये उसे एक कमरपेटी दी जाती है जो मूँज की बनी हुई होती है जिसे मौँजी मेखला भी कहा जाता है। उसके साथ मृगचर्म और दण्ड भी दिया जाता है। यह डण्डा भारमरुका के लिये होता है। आजकल भी बेल्ट कई शिक्षा संस्थानों में अनिवार्य है। इसके बाद उसे अनुशासन की शिक्षा दी जाती है जो इस संस्कार का प्रमुख अंग है। गुरु से और साथियों से किस प्रकार बर्ताव करना है यह बताया जाता है। गीतम ने बताया है कि इस संस्कार के पहले बालक अपनी इच्छा से धूम सकता था, बोल सकता था और खा सकता था अब तीनों का अलग से अनुशासन उसे बताया जाता है। इसके मंत्र उससे बुलवाये जाते हैं और पावदी करवाई जाती है। गुरु का उसे शिक्षा देना स्वीकार करने का क्षण अच्छे मुहूर्त में रखवाया जाता है। उसके बाद गुरु उससे गायत्री का मंत्र बुलवाता है। इसे गायत्री उपदेश कहा जाता है। वैसे तो यह वेदों के उच्चारण की शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा का प्रारम्भ है। किन्तु इस मंत्र को जो सूय का मंत्र है द्विज मात्र के लिये अलौकिक महत्त्व का मानने के कारण एक प्रकार से इस मंत्र की दीक्षा इस संस्कार में ली जाती है। इस दिन के बाद इस मंत्र को अपना (कम से कम प्रति दिन 10 बार उच्चारण) अनिवार्य माना जाता है। यह भी एक प्रतीक है इस बात का कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम इस एक अनुशासन में पूर्णतः अनुशासित हो।

गायत्री मंत्र का महत्त्व हजारों वर्षों से सुविदित है। इसका वास्तविक नाम सावित्री है अर्थात् सविता (सूय) देवता की स्तुति की ऋचा। गायत्री एक छंद का नाम है। यह ऋचा इस छंद में होने के कारण इसे भी गायत्री कह दिया जाता है। इसके साथ भू भुव सुव ये तीन व्यावृत्तियाँ बोली जाएँ तो इसे 'सावित्री' कहा जाता है। इसका आशय कुछ इस प्रकार है, 'समस्त त्रिलोकी के नियामक सूय के उस उत्कृष्ट तेज की हम उपासना करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे।' यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सूय को समस्त ब्रह्माण्ड की सर्वोच्च शक्ति मानने की परम्परा हजारों वर्षों से विश्व के प्रत्येक भाग में रही है। गहराई से सोचा जाये तो प्राणि जगत् के लिये सूय का क्या महत्त्व है यह ज्ञात होते ही उसके प्रति नतमस्तक होना ही पड़ेगा। यह मंत्र इसी का प्रतीक है। चाहे छात्र वेद की किसी विशिष्ट शाखा का उच्चतर अध्ययन करे या न करे इस संस्कार के रूप में इस मंत्र की शिक्षा लेना उसके लिये अनिवार्य माना जाता था। इस प्रकार इस मंत्र को सीखन यज्ञोपवीत पहनने और गुरु से शिक्षा लेना प्रारम्भ करने का प्रतीक यह संस्कार आज भी चला आ रहा है। इस संस्कार के बाद ही पुरुष वेद का उच्चारण करने तथा यज्ञ करने का अधिकारी माना जाता था। इस अवसर पर बुद्धि को तीव्र करने के

मन्त्रों के साथ ब्राह्मणियों दी जाती हैं। मेधाजनेन नामक सस्कार भी किया जाता है। मुद्रिसवधन म सूय के महत्व को देख कर ही विद्यार्थी के लिये (जिसे ब्रह्मचारी कहा जाता था) दिन में तीन बार सूय की यदना करना और मध्य देना बाध्यनीय बताया गया था। सूय के उदय होते समय गायत्री मन्त्र बोल कर मध्य देने की विधि को प्रातः सध्या यदन कहा जाता है, ठीक मध्याह्न के समय मध्याह्न सध्या यदन किया जाता है और अस्त होते समय साय सध्या यदन। इस प्रकार त्रिकाल सध्या करने वाले को अनेक शक्तियाँ और उत्कृष्ट प्राप्त होता है यह बताया गया है। सध्या यदन के साथ प्राणायाम जसी कुछ योगिक श्रियाओं को इस प्रकार जोड़ दिया गया है कि धार्मिक अनिवायता की बाढ़ में वे बाल्यावस्था से लेकर अतः तब श्वास और रक्त संचार प्रणाली को व्ययाम देती रहे। रक्तचाप आदि पर प्राणायाम का कितना हितकारी प्रभाव होता है यह सुविदित है।

उपनयन सस्कार की वर्तमान पद्धतियों में यह भी बताया गया है कि कभी कभी गुरु भ्रमण से न मिलने पर स्वयं पिता ही अच्छे मुहूर्त में बालक को गायत्री उपदेश दे देता है और अनुशासन वाले मन्त्र पठ देता है। दूसरे शब्दों में उसकी शिक्षा का जिम्मा वह स्वयं ले लेता है। पहले उपवीत अर्थात् यूनियाम पहना कर भोजना तो अभिभावक का कर्तव्य माना जाता था और शिक्षा देना गुरु का। इसलिये जनेऊ पहनाने के लिये पिता का हाथ लगाना अनिवाय होता है, यद्यपि कभी कभी सम्मान के रूप में आजकल जनेऊ में वहाँ उपस्थित सभी विद्वानों का हाथ लगवा दिया जाता है। इस जनेऊ को बायें कंधे पर और दाहिने हाथ के नीचे पहना जाता है। इसे जीवन भर पहनै रहना अनिवाय बताया गया है। यह सस्कार केवल पुरणों के लिये बताया गया है श्यामों के लिये नहीं। वेद काल में जो बाल्यवेदी की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी उन्हें भी गुरुकुल में भेजा जाता था, जनेऊ पहनाया जाता था इसका उल्लेख कही कही अवश्य मिलता है। बाद में सुधारवादी समाजों (जैसे आय समाज) ने यह प्रथा चलाई कि विवाह के बाद पति पत्नी को यज्ञोपवीत पहना सकता है किन्तु तीनों वर्णों के पुत्रों के लिये तो यह सस्कार अनिवाय ही बताया गया है। इस तरह 8 से 16 वर्ष के बीच की आयु में तीनों वर्णों के पुरुष जाति के प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवाय शिक्षा का प्रतीक यह सस्कार शिक्षा में उत्कृष्ट का सूचक है।

12 वेदव्रत

उपनयन सस्कार द्वारा गुरुकुल में जो विद्यार्थी शिक्षा लेना शुरू कर देते थे उनका भ्रमण सस्कार वेदारम होता था जिसे वेदव्रत भी कहा जाता है। इस सस्कार में वेद का विधिवत् अध्ययन शुरू करने का विधान है। यज्ञोपवीत के बाद

वेद मन्त्रों का उच्चारण करना सिखाया जाता था और उसका अधिकार उसे प्राप्त हो जाता था किन्तु विधिवत् वेदों का अध्ययन करने के लिये जो प्रारम्भिक शिक्षा आवश्यक होती है उसके बिना वेद का अध्ययन साध्य नहीं हो सकता अतः पहले वेदों की शिक्षा दी जाती थी। (1) शिक्षा, (2) कल्प, (3) व्याकरण, (4) निरुक्त, (5) छंद और (6) ज्योतिष ये छः वेदांग बताये गये हैं। इनमें क्रमशः (1) उच्चारण, (2) कमकांड और सामाजिक ज्ञान, (3) वाक्याथ और वेदाथ, (4) शब्दों की व्युत्पत्ति और अर्थ, (5) छंद और (6) ब्रह्माण्ड विद्या की शिक्षा दी जाती थी जिससे छात्र वेद का अर्थ समझ सकें। फिर वेद के 3 भागों को समझाया जाता था (1) विधि (कमकांड) (2) विधेय (मन्त्र) और (3) तक (ब्राह्मण)। वहीं कही (1) ब्राह्मण, (2) मन्त्र और (3) अथवाद गिनाए गए हैं। वेदों में वर्णित नियम या सामाजिक विधान बता कर उनका टक्स्ट पढ़ाया जाता था और इन सबका उद्देश्य क्या है यह भी बताया जाता था। लगता है समय बीतने के साथ साथ तक वाला अर्थ समझाने का प्रकार धीरे धीरे समाप्त हो गया और केवल उच्चारण ही वेदाध्ययन का रूप रह गया।

इस प्रकार भाषा प्रारम्भिक शिक्षा और अर्थ शास्त्रों का अनुशीलन करने के बाद वेदों का अध्ययन करने में विद्यार्थी गुरुकुल में बहुत समय लगाता था। वेदारम्भ की आयु 12 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक बताई गई है। यह भी बताया गया है कि गुरुकुल में सांस्थानिक अध्ययन के लिये कम से कम 12 वर्ष का समय आवश्यक है। बाद में कलियुग को देखते हुए जो लोग अर्थ व्यवसायों में जाना चाहें और पूरा अध्ययन न करें उनके लिये भी कम से कम 5 वर्ष की गुरुकुल शिक्षा जरूरी बताई गई। जो छात्र चार वेदों का अध्ययन करना चाहे उसके लिये 4 अलग-अलग संस्कार आवश्यक होते थे (वंसे अपने गोत्र के लिये निर्धारित वेद या उसकी निर्धारित शाखा का अध्ययन करना ब्रह्मचारी के लिये आवश्यक माना जाता था)। यही कारण है कि कुछ ब्राह्मणों ने वेदत्रयों को चार संस्कारों के रूप में अलग-अलग गिनाया है। उन्होंने कण्वेय, केषांत आदि कुछ संस्कारों की बजाय इसी को चार संस्कारों के रूप में गिना कर 16 की संख्या पूरी की है। कुछ ब्राह्मणों ने इसे अलग संस्कार न बता कर उपनयन का ही अर्थ मान लिया है। आजकल तो यह संस्कार प्रायः लुप्त ही हो गया है। यज्ञोपवीत के साथ ही इसके मंत्र बोलवा दिये जाते हैं किन्तु इसके विधान से प्रतीत होता है कि जिस युग में प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिये लगभग 4-4 वर्ष दे कर ब्रह्मचारी को विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी उस समय का यह संस्कार है। तभी बाद में इसके स्थान पर अर्थ संस्कारों की गिनती की जाने लगी।

13 केशान्त

इस संस्कार की आयु 16 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में बताई गई है।

इसका विधान कुछ इस प्रकार का मिलता है कि गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर जब विद्यार्थी लौटे उस समय घर में माता पिता द्वारा उसके केशों का मुण्डन किया जाय किंतु इसका उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि चूल सस्कार या मुण्डन सस्कार जिस प्रकार सिर के बालों की सार सभाल सिलाने का सस्कार है उसी प्रकार दाढ़ी मूछ की सार सभाल का यह सस्कार है। तभी यह कहा गया है कि गुरुकुल में रहते हुए यदि 17वां वर्ष लगे तो आचार्य स्वयं उसकी दाढ़ी मूछ का छेदन करे। इसका तात्पर्य यही लगता है कि जिस उम्र में दाढ़ी मूछ घाना शुरू होती है उसी उम्र में उसे इनके क्षौर का प्रकार सिला दिया जाय।

इसके विधान में मुह गम पानी से धोकर स्वच्छ उस्तरे से कुशों के साथ बालों का काटना बताया गया है। स्वच्छता और नीरोगता के उद्देश्य से ग्रहण ऐसे पदार्थों का प्रयोग भी बताया गया है जो इस काम में सहायक हो (जैसे सेली का काटा गोबर तथा कुछ औषधियाँ)। समय के साथ साथ इसका स्वरूप भी बाद में पूजा और होम के साथ किये जाने वाले समारोह का रह गया। आजकल तो वह भी समाप्त हो गया है। वम किशोर अवस्था की समाप्ति के साथ साथ आजकल के युवक अपनी शैव करना सीख जाते हैं वह बात भ्रम है। शास्त्रों में इसे गुरुकुल की कठिन शिक्षा समाप्त करने के बाद किया जाने वाला सस्कार सम्भवतः इसलिये भी बताया गया है कि गहन शिक्षा के समय बालों की सार सभाल पर विद्यार्थी उतना समय नहीं दे पाता अतः उसके पूरा होते ही उसे बालों पर ध्यान देने की अनुमति दी जाती है। यही कारण है कि इससे भ्रमले सस्कार संभावतः से पूर्व विद्यार्थी को शृंगार करता इन आदि वस्तुओं और सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना यहां तक कि दण्ड देलने तक का निषेध होता है। गुरुकुल से लौटने के बाद ही इन सब की अनुमति दी जाती है।

यह बात विशेष ध्यान देने की है कि चूल और केशांत आदि जितने भी सस्कार केशों के या शरीर के रक्षारक्षण से संबंधित हैं उन सबमें सिर की और उस्तरे आदि शास्त्रों की गम पानी के प्रयोग से निभल करने का शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है। प्राचीनतम ग्रंथों तक में इस उल्लेख का तात्पर्य है जल को उबाल कर कीटाणुरहित कर लिया जाए और उसी से प्रक्षालन किया जाए। उबाल कर कीटाणुरहित करने की यह विधि सर्वत्र विज्ञान सम्मत है और सफल निरोधक है। शास्त्रों में कीटाणु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बाकी सारा विधान स्पष्ट इसी का विवेचन करता हुआ प्रतीत होता है। प्रत्येक अग्निहोत्र (होम) के समय भी जल और ग्रहण अनेक पदार्थों को इसी प्रकार कीटाणुनाशक द्वारा स्वच्छ करने का विधान मिलता है।

धू कि यह सस्कार विद्याध्ययन के अंत की समाप्ति पर बड़े हुए बालों का क्षौर करने का सस्कार या अंत कालांतर में यह इस बात का प्रतीक भी बन गया

कि कोई विशेष सकल्प लेने या व्रत धरणीकार करने के बाद लोग तब तक बाल बढ़ाते रहते थे और और नहीं करवाते थे जब तक कि उस व्रत की पूर्ति न हो जाए। केशों पर, इस प्रकार, किसी विशेष सकल्प की पूर्ति का भार डाल देने का एक उदाहरण यह भी है कि दुःशासन द्वारा द्रौपदी के केश पकड़ कर भरी सभा में उसका अपमान किये जाने पर द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह तब तक वेणी नहीं बाँधेगी जब तक दुःशासन के रक्त से सने हाथों से भीमसेन उसका जूड़ा नहीं बाधेगा। इसी प्रकार अपने शत्रु नन्द राजाओं का पूरा नाश जब तक नहीं हो जायेगा, मैं शिक्षा नहीं बाँधूँगा यह चाणक्य की प्रतिज्ञा भी प्रसिद्ध है।

14 समावर्तन

गुरुकुल में विद्याध्ययन पूरा करने के बाद सफल होकर घर लौटने का यह संस्कार है। इसका शब्दाथ है पूणत लौटना। ब्रह्मचारी (छात्र) जितना अध्ययन करना चाहता था उसे पूरा कर गुरु की अनुमति से वापस लौटता था। कुछ ही ऐसे होते थे जो सदा के लिए गुरुकुल में रह जाते थे उसका भार सम्भाल लेते थे या सांसारिक कर्तव्यों की बजाय तपोवन में रहकर पढ़ना पढ़ाना ही पसन्द करते थे अपना गुरुकुल चलाने लगते थे या आध्यात्मिक कार्यों में लग जाते थे। उन्हें नष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता था। वेदों का सागोपाग अध्ययन करने में अधिक समय लगता था और ऐसे छात्रों को कठोर नियमों का पालन करना होता था जो वेदव्रत (सागवेद के अध्ययन का सकल्प) लेते थे। शेष छात्र वेद की अपनी शाखा पढ़कर अथ विद्याएँ पढ़ते थे। इस प्रकार कम से कम 5 और अधिक से अधिक 36 वर्ष तक अध्ययन करा चुकने के बाद जब गुरु यह पाता था कि छात्र अध्ययन में सफल हो गया है तो गुरुकुल के सारे छात्रों के बीच उसका मूल्यांकन किया जाता था। यह एक प्रकार की परीक्षा प्रणाली थी जिसमें उपस्थित सभी लोग छात्र से वेद का या शास्त्र का (किसी भी स्थल का) अर्थ करवाते थे। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न उससे पूछ सकता था। शास्त्र का अर्थ पूछने की यह प्रक्रिया इतनी प्रचलित हो गई कि बाद में किसी भी विषय पर विद्वानों के बाद विवाद को "शास्त्राथ" कहा जाने लगा।

इस प्रकार की परीक्षा में सफल हो जाने के बाद गुरु शिष्य को विधिवत् स्नान करके घर लौटने की अनुमति देता था। विधिवत् किये गये इस स्नान के बाद उसे 'स्नातक' या 'निष्णात' कहा जाता था। दोनों का शब्दाथ है 'नहाया हुआ'। आजकल भी इस संस्कार का स्नातक शब्द तो प्रचलित हो गया है (ग्रेजुएट के अर्थ में) चाहे अब स्नान की विधि का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके साथ "उत्तर" जोड़कर स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट के लिए) अपनी ओर से और बना लिया गया है। जो छात्र केवल शास्त्र पढ़ कर निकलते थे उन्हें विद्यास्नातक वेदव्रत पूरा करने

वालो को व्रत-स्नातक और दोनों में सफल होने वालो को विद्याव्रतस्नातक कहा जाता था। निष्णात शब्द 'दक्ष' के अर्थ में पहले ही रूढ़ हो गया था।

इस अवसर पर गुरु जो उपदेश देता था वे बड़े मार्मिक हैं जो उपनिषदों और ऋषियों और शास्त्रों में आज भी मिलते हैं। कभी-कभी विश्वविद्यालयों आदि के दीक्षांत समारोहों में उनका वाचन भी किया जाने लगा है (जैसे तत्तरीय उपनिषद् की शिक्षावल्ली वाला उपदेश)।

इस समय की एक रीति यह थी कि शिष्य गुरु से पूछता था कि वह उनकी कौनसी आज्ञा का पालन करे अर्थात् कौनसी इच्छा पूरी करे। इसे गुरु दक्षिणा कहा जाता था। इस अवसर पर गुरु उससे जो माग करता था उसको वह स्वयं पूरी करता था या बाद में समय हो जाने पर उसकी पूर्ति करता था (अपने माता-पिता के बल पर नहीं)। यही कारण है कि सफल होने के बाद ही छात्र से दक्षिणा चाही जाती थी। अध्ययन काल में तो उसका गुरुकुल का खर्च गृहस्थ समाज के अनुदान (भिक्षा) से चलता था।

गुरुकुल से लौटने की प्राचीन परम्परा के निर्वाहाय यह संस्कार अब भी चल रहा है चाहे व्यक्ति ने गुरुकुल में शिक्षा ली हो या अथवा नहीं। इसका समय उत्तरायण मूल्य में ही बताया गया है। वर्तमान पद्धतियों में इस अवसर पर होम पूजा आदि का विधान मिलता है। छात्र दण्ड, भेखला आदि गुरुकुल के चिह्न वही छोड़ देता है और यज्ञोपवीत दूसरा धारण करता है। धूँक उसे सप्ताह यात्रा चलानी है इसलिए श्रृंगर प्रसाधन लगाने, दण्ड देखने, छाता रखने, जूते पहनने आदि की अनुमति दी जाती है जिनका उपयोग वह उसी समय आरम्भ करता है। यह माना जाता है कि विद्याध्ययन करके उसने ऋषि ऋण तो अधिकांशतः चुका दिया है अब शास्त्र की आज्ञाओं का पालन करके दण्ड ऋण चुकाना है और सप्ताह के क्रम को जारी रखने के लिए विवाह करके पितृ ऋण भी चुकाना है इसलिए इसी समय उसके माता पिता गृहस्थाश्रम में आने की अनुमति देते हैं। उस जीवन के लिए उपयुक्त शिक्षा देते हैं और शीघ्र ही उसके विवाह की व्यवस्था का आरम्भ हो जाता है। आजकल यह संस्कार या तो यज्ञोपवीत के बाद या विवाह से पूर्व सम्पन्न कर लिया जाता है।

15 विवाह

विवाह को संस्कार मानने के अनेक कारण हैं। संस्कारों की परिभाषाओं में एक है हीनांगपूर्ति जिसका तात्पर्य है किसी कमी को पूरा करने वाला कार्य। अर्थात् गिनी के बिना व्यक्ति अधूरा माना गया इसलिये विवाह के बिना गृहस्थाश्रम में प्रवेश का और गृहस्थों का अधिकारी वह नहीं हो सकता। इस अधिकार की प्राप्ति

के लिये विवाह संस्कार आवश्यक बनाया गया। जिस प्रकार उपनयन संस्कार के बाद व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है उसी प्रकार विवाह के बाद गृहस्थाश्रम में। इस दृष्टि से ये दोनों संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने गये। इस प्रकार देव ऋण और समाज का ऋण चुकाने के लिये संसार यात्रा चलाने हेतु पूणता प्राप्ति की साधनभूत जीवन-सहचरी का वरण इसका एक उद्देश्य बताया गया। इसके अर्थ प्रयोजनों में सतति को जन्म देकर सृष्टि का ऋण चलाना भी प्रमुख उद्देश्य माना गया। सतति, जिसका शब्दार्थ ही 'निरंतरता' है इसलिये भी आवश्यक बताया गई कि जिनके पुत्र न हों उन्हें जलाजलि के बिना नरक से कौन बचायेगा। इसके अतिरिक्त ऐहिक (लौकिक) कामनाओं की पूर्ति को भी वेदा में "काम" शब्द द्वारा एक प्रमुख उद्देश्य बताया गया है।

वेदकाल में विवाह का स्वरूप दो वयस्क नागरिका द्वारा परस्पर सहमति से जीवन-सहचर बन जाने का था। धीरे धीरे विविध प्रकार के व्याज नाजायज तरीकों से विवाह करने की घटनाएँ हुईं जिनको उदाहरण मानते हुए मनु आदि स्मृतिकारों ने अठार प्रकार के विवाह गिनाये जिनमें परस्पर सहमति वाले विवाह को प्राजापत्य विवाह कहा गया। सात अर्थ प्रकारों में 1 ब्राह्म विवाह में अभिभावक अपनी कन्या को स्वयं योग्य वर को व्याह देता था, 2 दक विवाह में पुरोहित को दक्षिणा के रूप में कन्या दे देता था और 3 आप विवाह में कन्या का शुल्क नहीं बल्कि गाय का जोड़ा (बल आदि) ले कर कन्या व्याह देता था। इन सबको सामाजिक मान्यता दे दी गई किंतु विवाह के अर्थ प्रकार भी बताये गये जैसे 4 कन्या के माता पिता, उसके घर वाले और कन्या को बहुत सा धन देकर विवाह कराएँ, आसुर विवाह बताया गया, 5 जहाँ वर और कन्या में विवाह से पूर्व प्रेम तथा शारीरिक सम्बन्ध हो गया हो उसे गांधव विवाह कहा गया, 6 आश्रमण या हरण द्वारा कन्या को ले जाना क्षात्र या राक्षस विवाह और 7 धोखे या बलात्कार द्वारा कन्या के शरीर को दूषित कर उस पर दावा करना पशाच विवाह कहा गया। इन सबको अधम विवाह बताया गया।

वेदकाल में अतर्जतीय अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्य और शूद्र इन चारों वर्णों में परस्पर विवाह प्रचलित था, ऐसा विद्वानों का मानना है। धीरे धीरे पुरुष प्रधान समाज की प्रकृति के कारण उत्तम वर्ण का वर अपने से नीचे वर्ण की कन्या तो लेने लगा किंतु अपने से ऊपर वाले वर्ण की कन्या लेना उचित नहीं माना गया। बाद में शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह निषिद्ध कर दिया गया। कालांतर में केवल सजातीयों में विवाह किया जाने लगा। इसी प्रकार वेदकाल में भाई बहनो का विवाह वर्जित था, बाद में निवट सम्बन्धियों में विवाह अनुचित माना गया, फिर माता पिता की छ पीढ़ियों में विवाह निषिद्ध हुआ। वर्तमान

अपने ही गोत्र मे विवाह टालने का विधान है । इस प्रकार निकट गोत्रजो म विवाह वर्जित हुआ ।

शास्त्रो मे इस सस्कार का जो विधान है उसके चार प्रमुख अंग हैं—एक तो वर और कया की परस्पर सहमति एक दूसरे को देखना और हाथ पकड कर कुछ प्रतिज्ञाए करना दूसरा अग्नि और देवताओ के साक्ष्य मे एक साथ सात वस्त्र चल कर जीवन के सान सक्त्पा मे सहभागी होना तीसरा पत्नी को अपने घर ले जाकर पति द्वारा सम्बन्धियो से परिचित कराना और चौथा पत्नी के साथ गृहग्नि मे गृहपत्नी का प्रारम्भ करना । इनमे प्रथम दो को तो कानून द्वारा भी विवाह की अनिवाय शर्तें माना गया है । वतमान पद्धतियो में लग्न अर्थात् विवाह के शुभ मुहूर्त से पूव सगाई जमी एक रीति का भी विधान मिलता है जिसमे वर, गुरुकुल से लौट कर अपने अभिभावको की अनुमति से अपने चार विश्वस्त सहयोगियो या शुभचि तका को योग्य कया की तलाश के लिये भेजता है । ऐसे चार व्यक्ति उसके गात्र आदि का विवरण बतलाते हुए (जिससे सगोत्र विवाह आदि की सभावना न रहे) कया का निश्चय करते हैं । कही कही वर और कया के पिता आपस मे ऐसा निश्चय करते है जिस वागदान कहा गया है । इसके बाद अच्छे मुहूर्त म अभिभावक पुत्र को ले कर जिसको सस्कार कहा गया है कया पिता के यहा जाते हैं । निर्धारित मुहूर्त मे वर कया का हाथ अपने हाथ मे लेकर एक दूसरे के अनुकूल आचरण और कस्तय पालन के सक्त्प करता है जो इस सस्कार का प्रमुख अंग है । इसी कारण इसे पाणिग्रहण भी कहा जाता है । इस अवसर पर पहली बार एक दूसरे को गहराई से देखना व इस आशय के वर के वाक्य कि हम दोनो मिलजुल कर सामाजिक कतव्य निभायेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे के वाक्यो का पालन करेंगे, तुम्हे मेरी बात पर ध्यान देना होगा आदि इस सस्कार की विधियो मे हैं । इससे भी प्रतीत होता है कि मूलत दो वयस्क व्यक्तियो द्वारा परस्पर साथ रहने के इकरार के रूप मे यह सस्कार था । अवयस्क और अवोध बालको द्वारा इस प्रकार के इकरार का प्रश्न नहीं उठता । लगता है अवयस्क वर कयाओ के विवाह की प्रथा शायद बाद मे ही कभी चल पडी हो ।

इस अवसर के वेद मंत्रो मे वर कया से कहता है कि तुम्हे देवताओ ने मुझे दिया है (मह्य त्वाहुर्गाहपरथाय देवा) । इसके आघार पर कया का दान करने को इस सस्कार का एक अंग बताया जाने लगा । इसीलिये वतमान विवाह पद्धतियो मे कया के माता पिता द्वारा कयादान करना तथा गहने आदि देना भी विहित है । किन्तु इसका मंत्रों द्वारा विशेष विधान वेदो मे नही मिलता । केवल कुछ पुराणों के श्लोको के आघार पर कया दान का सक्त्प करवाया जाना है । कया के सम्बन्धी भी उमे कुछ मंत्र देते हैं । यद्यपि इसके धार्थिक, भावनात्मक तथा बोमल पक्ष भी अनेक हैं तथापि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो कया का दान या

तो अयस्क कन्याया के विवाह कर देने की प्रथा चलने के बाद शुरू हुआ लगता है या इस बात का प्रतीक है कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्री को भारत में भी किसी समय सम्पत्ति के रूप में मानने की अवधारणा बल पड़ी थी। सम्पत्ति पर किसी न किसी का स्वामित्व सदा रहता है इसी कारण बचपन-मे-पिता-के-अधिकार में यौवन में पति के, बुढ़ापे में पुत्रों के अधिकार में रहने की व्यवस्था स्त्री के लिये की गई। इसी अवधारणा के अंतर्गत दान भी धाता है क्योंकि दान सम्पत्ति या पशुधन का ही किया जा सकता है वयस्क व्यक्ति का जिसकी अपनी नागरिकता हो दान कैसे सम्भव है? फिर भी यह कटु सत्य है कि विश्व के अधिकांश भागों में बहुत बड़ी कालावधि तक स्त्री को सम्पत्ति माना जाता रहा था। जब से उसे नागरिकता के अधिकार मिलने लगे इसमें सुधार हुआ। यही कारण है कि सुधारवादी समाजों, विशेषकर आर्य समाज ने जो सोलह संस्कार मानता है विवाह संस्कार में प्रायः सारी वैदिक विधि तो या तो यो स्वीकृत की है कन्यादान का विधान नहीं माना। वहाँ दो वयस्क नागरिकों के इकरार के रूप में यह वैदिक संस्कार विहित है। इसी कारण इसमें दोनों के माता पिता की उपस्थिति या भूमिका अनिवार्य नहीं है। शायद इसी का फायदा उठा कर पिछले वर्षों में यह एक आम रिवाज हो गया था कि जो प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह अभिभावकों की अनुमति प्राप्त नहीं कर पाते थे, उन्हें वधानिक मायता दिलवाने के लिये 'आर्य समाज विधि से संस्कार हुआ है' यह कह कर तथा वही संस्कार विधि पूरी कर नियमित किया जाता था। वैसे आर्य समाज की विवाह पद्धति से स्पष्ट होता है कि बाल विवाह के घोर विरोधी होने के कारण उ होने इसमें अनेक सुधार किये थे। विधवा विवाह को मायता भी आर्य समाज का प्रमुख पक्ष है क्योंकि उनकी मायता है कि यह वेद-विहित है।

इस संस्कार का दूसरा अंग पति पत्नी द्वारा अग्नि में आहुतिया देकर सात पग एक साथ चल कर सात कार्यों में सहभागिता का संकल्प लेना है। ये संकल्प हैं—(1) इच्छा पूर्ति (इष) में एक दूसरे का सहयोग तथा (2) शक्ति संवर्धन (ऊज) में (3) आर्थिक समृद्धि (रायस्पोय) (4) आनंद (मायोभव) (5) सतानीरुपादन (पशु), (6) जीवन यात्रा के उत्तर चढावों (ऋतु) में और सामाजिक शक्ति के निर्वाह (लोक) में सदा सहभागी रहने के। इन संकल्पों के साथ सात पग चलाने को 'सप्तपदी' कहा जाता है जिसके बाद दोनों का अखण्ड गौरीद श्यामिन् माना जाता है। देवताओं से इन संकल्पों की पूर्ति या प्राणीर्वाह मांगा जाता है। इस समय दोनों का अग्रिबंधन तथा पति द्वारा पत्नी का पैर एक शिखा पर रखवा कर यह कामना भी कि तुम अब मेरे जीवन में अविच्छन्न और अशुभिक रूप में रहने करवाई जाती है क्योंकि इस संस्कार का सिद्धांत यह है कि शत्रु के अलावा किसी भी कारण से यह बंधन नहीं टूटता। शत्रु की शक्ति या शक्ति है कि

भी इस व धन को नहीं तोड़ सकती। इसी का प्रतीक है पति द्वारा पत्नी को ध्रुव तारा का दर्शन कराना। सप्तपदी को वही यहीं अग्नि के चारों ओर सात फेरों के रूप में भी विहित किया गया है और वहीं सप्तपदी के अतिरिक्त वर वधू मन्त्रा सहित अग्नि की चार बार प्रदक्षिणा करते हैं (तीन बार मन्त्रों से, एक बार मौन) और देवताओं की तीन बार, इन प्रकार सात फेरों भी पूरे करने की रीति चल रही है। अनेक लौकिक रीतियाँ भी जुड़ गई हैं। पति और पत्नी एक दूसरे की कलाई पर ककण (सूत के डारों से बना) बांधते हैं, पति वस्त्र एवं गहन पहनाता है, माँग भरता है। शायद इसी को आघार मान कर कुछ समाजों में मंगलसूत्र और माँग को सौभाग्य का प्रतीक माना जान लगा। इस संस्कार के बाद वधू का गोत्र बदल जाता है अर्थात् उसे पति के गोत्र से जाना जाता है।

विवाह के बाद से व्यक्ति एक यज्ञोपवीत और पहनने लगता है अर्थात् उपनयन के समय शुरू किये गये तीन सूत वाले उपवीत के साथ तीन सूत का एक और उपवीत जो इस बात का प्रतीक है कि अब पत्नी के आ जाने के कारण सामाजिक दायित्वों और ऋणों की पूर्ति का उसे ध्यान रहे। इस प्रकार उपनयन के समय लिया गया जनेऊ (तथा यह अय जनेऊ) मटा पहना जाता था, इसे संयास ग्रहण करने या मृत्यु तक, जो भी पहले हो, नहीं उतारा जाता था।

चार दिन तक कन्या पिता के घर में ही वर वधू अग्नि में आहुतियाँ देते हैं और उसके बाद वर वधू को अपने घर ले जाता है जिसे गृह प्रवेश कहा जाता है। कन्या की अपने घर से विदाई इसी कारण प्रतिवाय हो जाती है। अपने घर में पति पत्नी का परिचय सभी से कराता है। वेदमन्त्रों में समुक्त परिवार के सभी सदस्यों का हवाला मिलता है। इस समय फिर देवताओं का आशीर्वाद पाने हेतु अग्नि में आहुतियाँ देने का विधान है। इसके बाद चौथे काय के रूप में अपने घर में अग्नि में पत्नी से आहुतियाँ दिलवाने का विधान है। यह इसका प्रतीक है कि इसके बाद गृहस्थ के पावयज्ञ (दूसरे शब्दों में रसोई सम्हालना) पत्नी करने लग गई है और इसी के आघार पर गृहस्थाश्रम के अधिकार पति को प्राप्त हो गये हैं। इस अवसर के मन्त्रों में पत्नी का गृह स्वामिनी कह कर जो सम्मान दिया गया है वह नारी की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। वैसे वर्तमान पद्धतियों में गृह प्रवेश का होम और स्थाली पाक आदि आहुतियाँ विवाह के समय ही करवा दी जाती हैं।

16 अग्न्याधान

यज्ञ अथवा अग्निहोत्र को वैदिक सस्कृति में सर्वाधिक महत्त्व दिया गया था। यही कारण है कि अनेक संस्कार अग्नि की स्थापना और उसके संरक्षण से संबंधित हैं। अधिकारण धर्मचारियों ने सोलह संस्कारों में विवाह को चौदहवाँ संस्कार मानकर पाँद्रहवें और सोलहवें के रूप में गृह अग्नि और श्रौत अग्नि की स्थापना को दो

अलग अलग सस्कार माने हैं। गौतम ने तो 21 तरह के यज्ञों को भी इक्कीस सस्कार मानकर 40 सस्कार गिना दिये। बहुत वर्षों से अग्नि स्थापना के ये सस्कार लुप्त ही हो गए हैं, केवल परंपरा बाकी है। वास्तव में अग्नि के आधान (स्थापना) को इतना महत्त्व देने का एक कारण तो यह भी था कि मानव जीवन के लिए अग्नि का महत्त्व आदिमानव ने जब से समझा तब से गृहकाय, पाक आदि के लिए सदा अग्नि के उपयोग की आवश्यकता अनुभव की गई। आर्यों ने तो यज्ञों के रूप में अग्नि में आहुतिया देना ही देवों की प्रीति का प्रमुख धर्मकाय माना। तब से यह अनिवाय किया गया कि प्रत्येक गृहस्थ सदा अग्नि ज्वलित रखे, बुझने न दे। शायद इसका यह भी कारण रहा हो कि बार-बार अग्नि पैदा करने में कठिनाई होती थी। अग्नि के अनेक प्रकार आविष्कृत किये गये, उसकी स्तुतियों यज्ञ की वेदियों और यज्ञशालाओं के निर्माण पर विशाल साहित्य लिखा गया। यज्ञ के प्रकारों का तो अंत ही नहीं है।

विवाह के बाद गृहस्थ का प्रमुख काय गृह्याग्नि की स्थापना बताया गया है। यदि सयुक्त परिवार में रहने के कारण विवाह के बाद यह न की जाए तो उत्तराधिकार प्राप्त करते ही (दायभाग के अनंतर) करनी होती थी। छोटे भाई को बड़े भाई से बटवारा करते ही यह सस्कार करना होता था। इस अग्नि में सात प्रकार के गृहयज्ञ किये जाते थे जो सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के प्रतीक हैं जैसे वैश्वदेव या पंच महायज्ञ जिनमें देवयज्ञ देवताओं के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वाहाय, भूतयज्ञ घर के पशुओं व अन्य प्राणियों के लिए पितृयज्ञ पितरों के लिए मनुष्य यज्ञ परिवार, समाज और अतिथियों के लिए दिया जाने वाला अन्न आदि माने गये और ब्रह्मयज्ञ अपना ज्ञान सुस्थिर रखने और बढ़ाते रहने के लिए किया जाने वाला अध्ययन होता था।

अग्नि के साक्ष्य में और उससे पकाये अन्न से ये काय किये जाते थे। बाद में इन्हीं अग्नि में आहुतिया मात्र देकर किये जाने वाले काय बता दिया गया। इस प्रथम गृहयज्ञ के अतिरिक्त (2) प्रतिमास के यज्ञ, (3) श्राद्ध (4) चत्र, (5) श्रावण, (6) आश्विन और (7) मागशीष की पूर्णिमाओं को किये जाने वाले धर्मकाय इन सबको मिलाकर सात गृहयज्ञ कहा गया।

गृहस्वामी के पूरे जीवनकाल में सदा जलती रहने वाली इस अग्नि का प्रतीकात्मक महत्त्व भी था और व्यावहारिक भी। जब जब घर में उत्सव आदि होते, इसी अग्नि से कुछ घस लेकर नई देवी में स्थापित किया जाता और उससे विशेष यज्ञ होते। इस अग्नि की पहली बार स्थापना शमीगम (खेजड़े के साथ) पीपल की दो लकड़ियों को जिन्हें भरणि कहा जाता था, विशेष विधि से रगड़ कर चिनगारी पदा करने के तरीके से की जाती थी। अन्य अनेक प्रकार भी बताये गये हैं।

किसी भी गृहजन की मृत्यु पर उसके दाह संस्कार के लिए इसी गृह्याग्नि से अग्नि ले जाई जाती थी। उसी परंपरा की अनुपालना के प्रतीक स्वरूप आज भी शवयात्रा के साथ घर से किसी पात्र में अग्नि ले जाई जाती है। गृहस्वामी का शव-संस्कार करने के बाद ही गृह्याग्नि की भूमिका पूरी होती थी।

गृह्याग्नि के अनिरिक्तवप में समय समय पर किये जाने वाले यज्ञ (अग्निहोम) के लिए श्रौताग्नि (जिसे त्रेता या अग्नित्रय भी कहा गया है) की स्थापना हेतु एक पृथक् संस्कार किया जाता था जिसमें तीन अलग अलग स्थानों पर तीन अग्नियाँ स्थापित की जाती थीं। इन्हें गार्हपत्य दम्भिणाग्नि और ब्राह्मणीय नाम दिया गया है। यह अग्नि भी सदा प्रज्वलित रखी जाती थी। इसमें वप में चार बार किये जाने वाले यज्ञ नया धान आने पर किये जाने वाले यज्ञ, वरसात में तथा प्रत्येक पलवाड़े में किये जाने वाले यज्ञ, इस प्रकार सात हवियज्ञ किये जाते थे। इन्हें करना आवश्यक बताया गया था। कभी-कभी विशेष समारोह के रूप में सोमरस की प्राप्ति देकर किये जाने वाले विशिष्ट सोमयाग भी किये जाते थे। वे भी सात प्रकार के बताये गये हैं। इन्हें करना अनिवार्य नहीं था।

इस प्रकार सोलह संस्कारों की व्यवस्था वेदकाल की परंपरा से जुड़ी हुई है। ये संस्कार जीवन काल में ही किये जाते थे। उसे मृत्यु के बाद शव का संस्कार जिसे अंतिम संस्कार या दाह संस्कार भी कहा जाता है—जीवन यात्रा के बाद का बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है किंतु वह धर्माचार्यों ने सोलह संस्कारों में नहीं गिनाया है। वस वह भी गृह्याग्नि से शव को जलाकर वातावरण की शुद्धि के उद्देश्य से किये जाने वाला आवश्यक धार्मिक कार्य है और उसका पूरा विधान वेदों घमशास्त्रों तथा पद्धतियों में मिलता है। आय समाज द्वारा भी सोलह संस्कार प्रायः इसी प्रकार माने गये हैं। वे अन्न प्राधान्य संबंधी संस्कारों की बजाय चारों आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास) को भी संस्कारों में गिनते हैं। उपनयन के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम और विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम प्रारम्भ होता है। पौत्र हा जाने के बाद 50 वर्ष की आयु के अनंतर घर छोड़कर वन में रहने लग जाने से वानप्रस्थाश्रम की और सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने के संन्यासाश्रम की भी विधि महर्षि दयानंद ने बताई है।

अस्पृश्यता क्या होती है ?

पिछले वर्षों में भारतीय धर्म में स्पृश्यता और अस्पृश्यता के सिद्धांतों और वस्तुस्थितियों को लेकर काफी विचार विमर्श और धाद-विवाद विविध क्षेत्रों में हुआ है और इस बारे में भ्रांतियों तथा स्थापनाओं का कुछ ऐसा व्यूह जाल बन गया है कि प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था के अध्येता के लिये सद्धातिक अध्ययन के आधार पर यह निष्कप निकालना भी दुरूह हो गया है कि प्राचीन भारतीय धार्मिक व्यवस्था में इस सम्बन्ध में क्या मायताएँ थी और उनका रूप परवर्ती काल में क्या होता गया। कुछ धर्मचारियों की उक्तियों के अन्तर्गत निवचनों को लेकर जनसाधारण में यह भ्रांति भी फैली कि प्राचीन काल में छुआछूत जसी कोई चीज थी और कुछ वण, वग या जातियाँ अस्पृश्य मानी जाती थी। इस धारणा का निराकरण आधुनिक युग की वैज्ञानिक सामाजिक, सवधानिक तथा मानवीय भावनाओं के आधार पर तो हुआ ही है, क्योंकि आज का कोई भी प्रबुद्ध नागरिक इस धारणा का हामी नहीं हो सकता कि अस्पृश्यता जसी रूढ़ि इस युग में वाछनीय है, किंतु आश्चर्य इस बात पर है कि प्राचीन भारत में विशुद्ध धार्मिक दृष्टि से जो व्यवस्था थी उसका भी बड़ा घूमिल और विकृत चित्र जनसाधारण के सामने आ रहा है।

प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था जिस जीवन दर्शन और जिन बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित थी उनका मौलिक और तार्किक पक्ष इतना हेतुगम और वैज्ञानिक था कि तत्कालीन सम्यताओं के बौद्धिक धरातल से तो वह निरा ऊँचा था ही—यह भी बहुत स्वाभाविक था कि परवर्ती युगों की वैज्ञानिक प्रवृत्ति और बौद्धिक ह्रास के दिनों में उसके मौलिक आधारों की समीक्षा न कर उसकी रूढ़ियों की लकीर ही पीटी जाए और उसकी व्यवस्थाओं के शाब्दिक सूत्रों का मनमाना अर्बौद्धिक अर्थ कर अल्पज्ञ लोग उसके उद्देश्यों का हनन कर दें और उसका एक पुराण पत्थी और दकियानूस धर्म का सा चित्र बना कर रख दें। हमारी सभी प्राचीन समाज व्यवस्थाओं का, जिनमें आय पूव व पूव वदिक सम्यताओं से लेकर बुद्ध पूव की सम्यता भी शामिल है, आज जो चित्र बिना व्योरे में पठे हमारे सामने उभरता है वह इसका ज्वलंत प्रमाण है। अल्पज्ञता के कारण हम प्राचीन वैज्ञानिक व्यवस्थाओं को क्या समझ बैठते हैं और उसका परिणाम हमारी धर्म सम्बन्धी धारणाओं पर क्या होता है इसका एक दिलचस्प उदाहरण है—अस्पृश्यता सम्बन्धी

वर्तमान विवाद जिसके बारे में विभिन्न विरोधी पारलामो के पक्ष जाने के बाद भी और विभिन्न क्षेत्रों में जिनासा प्रकट किये जाने के बावजूद किसी सुविज्ञ पुराशास्त्री ने इसका अधिकृत विवेचन नहीं किया है।

अस्पृश्यता है क्या ?

यदि यह बात अपने आप में स्पष्ट विवेचन की अपेक्षा रखती है कि 'अस्पृश्यता' का अर्थ है क्या ? शायद ही विश्व में कोई ऐसा बग या देश हो जहाँ हरेक पदार्थ या व्यक्ति को हरेक समय किसी के द्वारा भी छुआ जा सकता हो। कुछ पदार्थ ही ऐसे हैं जैसे विद्युत शक्ति, मल, कीटाणु युक्त द्रव्य जिनका छूना स्वास्थ्य एवं सुख्यवस्था की दृष्टि से हितकर नहीं हो सकता। यह तो स्पष्ट ही है कि अस्पृश्यता का परिचय यदि कर भी दें तो तैजाब विजली का करंट बिच्छू या जहरीले कीड़े आदि कुछ चीजों के बारे में उसका निभाना बड़ा मुश्किल है। आज के परिष्कृत युग में विसक्रामक औषधियों के आविष्कार के बाद भी आपरेशन थियेटर में डाक्टरों की कुछ वस्तुएँ या कोठ जैसे सक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति अस्पृश्य माने जाते हैं। इसे अस्पृश्यता या छुआछूत नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन सबके पीछे वैज्ञानिक तर्क का आधार है।

छुआछूत वह कुरीति है जिसके कारण कोई बग विशेष या जाति विशेष सामाजिक भेदभाव की दृष्टि से अस्पृश्य करार दिया जाए। उदाहरणार्थ यदि किसी देश में काले गोरे का सामाजिक भेदभाव या रंग भेद है और एक बग दूसरे बग का स्पर्श करना भी घृणित समझता है तो वह छुआछूत के नाम से पुकारा जा सकता है।

वदिक युग और उसके बाद

जहाँ तक प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है वदिक या वेद पूर्व समाज में किसी बग या जाति को छूना बुरा माना जाता हो ऐसा उल्लेख वेद में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जसा पहले उल्लेख किया जा चुका है वदिक काल की भारतीय सभ्यता तकसगत बुद्धिवाद पर आधारित और उन्नत भौतिक समृद्धि की परिचायक थी। उस समय आय और दासों (या दस्यु) का बग सघन प्रवश्य था जो एक समृद्ध देश में दो वर्गों की आर्थिक, राजनतिक और सामाजिक क्षेत्र में वरिष्ठता हेतु स्पर्धा के रूप में चलता था किंतु उनमें से किसी बग के कभी अस्पृश्य माने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत पौंड्र पुलिंद शुण्य पुलकस आदि आर्यतर जातियों से आर्यों के विवाह सम्बंधों का पर्याप्त मात्रा में उल्लेख है। इन्हें कभी हीन दृष्टि से नहीं देखा गया। जब त्रय सभ्यता चरम उत्कर्ष पर थी—ऐसे अन्तर्जातीय विवाहों का पर्याप्त प्रचलन था, यह सिद्ध होता है। महाभारत काल

में ही कृष्ण द्वैपायन का जन्म घनाय कया सत्यवती से हुआ था यह सुविदित है तथा व्यास वा कया भ्रादर था यह भी प्रसिद्ध है । भीम का सम्बन्ध हिडिम्बा राक्षसी से, अर्जुन का उलूपी से सोमश्रवा, मन्दपाल तथा जरत्कार ऋषियों का नाम नामक घनाय जाति की कयाधो से हुआ यह भी सुप्रसिद्ध है और बिना-स्पश के विवाह सम्भव नहीं है । इससे यह भी स्पष्ट है कि उस समय तक घनाय जातियों को अस्पृश्य मानने जैसी कोई समस्या भी नहीं थी । वेदकाल में तो ऐसी भी घटनाएँ हुई हैं जब कवच ऐलूप जैसे घनाय विद्वानों ने पञ्च विद्या जैसे विज्ञानों का सपरिश्रम अध्ययन करके ऋषिपद प्राप्त किया था । घाय ऋषियों ने उन्हे सहज ही ऋषि नहीं मान लिया था, उनके बहुष्य का पूरा प्रमाण प्राप्त कर जब ज्ञान के साथ गढ़ारी नहीं चली तो उन्हे ऋषि स्वीकार करना पडा । वेदों में शूद्र गृहपतियों द्वारा किये गये का उल्लेख है । शूद्राओं से विवाह आम रिवाज था और उसे पूर्ण स्वीकृति प्राप्त थी ।

चाहे सामाजिक या राजनतिक दरिष्ठता के लिये घायों और घनायों में स्पर्धा रही हो, उच्च वर्ग द्वारा घाय वर्गों को आर्थिक व नैतिक दृष्टि से वह स्थान नहीं दिया जाता जो मानवीय दृष्टि से देय है, शूद्रक जैसे शूद्र के तपस्या करके ऋषि बनने का दम भरने पर उसका बानून, राजनीति या कूटनीति की दृष्टि से बंध करने तक की नीबत रामराज्य तक में आ जाती हो पर प्राचीन सभ्यता में किसी जाति या वर्ग को अस्पृश्य करार दिया गया हो ऐसा प्रमाण नहीं मिलता । तभी तो रामायण और महाभारत में शबर, निषाद आदि शूद्र जातियों के साथ उच्च वर्गों के खान पान विवाह आदि का उल्लेख है ।

भारत में ऋग्वेद के समय से ही आयुर्वेद विज्ञान का विकास आरम्भ हुआ और बाद में वश, गोत्र और रक्त की शुद्धता के सिद्धान्त पर अधिक जोर दिया जाने लगा । प्रमेध्य, दूषित और अस्वास्थ्यकर वस्तुओं के समय से बचने के कुछ नियम बनने लगे । घमसूत्रों के समय, शव अस्थियों मूत्र-मूत्र आदि वस्तुओं के स्पश से बचना उचित बतलाया गया । स्मृतियों के काल में घोर-घोर इन्हे धार्मिक नियमों का स्वरूप दे दिया गया और जिस प्रकार सभी धार्मिक कृत्यों पर आधारित दशनों और सिद्धांतों का हथ होता है, उनका धार्मिक पत्र न समझने वालों ने बाद में उसे केवल शब्द की लकीर पीटते हुए कृत्रिम प्रमाण कर दिया हो तो इसमें आश्चर्य नहीं किन्तु प्रत्येक प्राचीन घम सूत्र और नाथ में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रमेध्य (दूषित) वस्तु का सघ्न अर्थात् अस्पर्श ही उचित है । इसका ज्वलंत प्रमाण है घमशास्त्रों का "द्वय मुदि" अर्थान् जिसमें यह विवेचन है कि विभिन्न वस्तुओं को व्यवहार्य व स्पर्श करने के निमित्त उन्ही मुदि केंद्रों की जरूरत

यह भी समझाया गया कि कुछ प्रशुद्धियाँ दूषित गंध में और कुछ दूषित तलछट में रहती हैं। उनके शुद्ध करने की वैज्ञानिक विधियाँ बताई गईं।

धमशास्त्रों में

इन अध्यायों के अध्ययन से आश्चर्य होता है कि ये शास्त्रकार कीटाणु सिद्धांत के कितने निकट पहुंच गये थे। इन विवेचनों में गन्ध तथा मल के 'बकटीरिया' या कीटाणु पद का उल्लेख तो नहीं है किंतु बाकी सारा विवेचन कीटाणुवाद का पूवज सा लगता है। श्व, कुष्ठ रोगी रजस्वला, सूतिका (जो सभी वर्गों और जातियों में हो सकते हैं) आदि इसी आघार पर 'अस्पृश्य' कहे गये। जिस आघार पर शव को जलाना आवश्यक माना गया उसी आघार पर उसे अस्पृश्य माना गया। श्मशान में शव दाह करने वाले व्यक्ति (जिसे चाडाल कहा जाता था, जो काय राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था) को छूकर नहाना इसीलिये कुछ धमशास्त्रों में विहित किया गया होगा। चाडाल शब्द प्राचीन धमशास्त्रों में केवल श्मशानवासी शवदाहक या वधिक (जो मृत्यु दंड पाने वालों को मारने का काम करता था) के लिये प्रयुक्त हुआ है और सिवा उस व्यक्ति के, किसी अन्य पेशा करने वाले व्यक्ति के स्पर्श का कहीं निषेध नहीं किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो प्राचीन प्रामाणिक स्मृति है चाडाल का भी उल्लेख नहीं है। वहा केवल यह कहा गया है—

'उदनयाशुचिभि स्नायात् सस्पृष्टस्तदस्पृशेत् ।'

रजस्वला स्त्री तथा अथ अपवित्र, अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का ससंग होने पर स्नान करे। अथ सूत्रों और स्मृतियों में भी गौतम धम सूत्र का वचन 'पतित-चाडाल सूतिकोदकया शव स्पृष्टि तस्पृष्टयुपस्पर्शने सचलोदकोपस्पर्शनाच्छुध्येत्' तथा मनुस्मृति का वचन—

दिवाकीर्तिमुदकया च पतित सूतिका तथा।

शव तस्पृष्टिन चव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुष्यात् ।'

विलकुल स्पष्ट हैं। किसी भी सूत्र या स्मृति में किसी बण, जाति या वर्ग विशेष को अस्पृश्य मानने का वचन कहीं नहीं दिखलाई देता। ब्राह्मण भी यदि सक्रामक रोग से पीड़ित हो, माता बहन या पत्नी भी यदि रजस्वला या सूतिका हो निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो जाने पर चाहे सवण हो या और कोई, कुछ निश्चित काल के लिये निर्धारित कारणों से 'अस्पृश्य' कहे जा सकते थे। चूंकि बण और जाति की व्यवस्था भी गुण और कम के आघार पर थी ज म से किसी के अस्पृश्य होने का प्रश्न बसे भी नहीं था।

इस नितांत तकसगत और वरतुनिष्ठ सिद्धांत का मध्यकाल में उद्देश्य न समझा गया हो और बौद्धिक ह्रास क युग में कट्टरपक्षियों ने धीरे धीरे किसी

जाति भर को अस्पृश्य मान लिया हो, यह सम्भव है किन्तु इसमें हिन्दू धर्म शास्त्र या आचार्य दोषी नहीं हैं। विदेशियों के शासन काल में रक्त की पवित्रता की दुहाई देकर 'म्लेच्छो' के ससग के भय से जो कट्टरता बढ़ती गई उसने तो यहाँ तक रूढ़ियाँ बना दी थी कि अपवित्रता या आशौच बिजली के करंट की तरह काम करता है अर्थात् एक व्यक्ति यदि अपवित्र हो जाए तो उसके छूने वाले एक के बाद एक अपवित्र होते चले जायेंगे। कुछ कपड़े आशौच के 'सुवाहक' माने जाने लगे—जैसे सूती, किन्तु कुछ डसूलेटर की तरह पवित्र बने रहे जैसे रेशमी या ऊनी। यह सब मध्यकालीन रूढ़िवाद का करिश्मा था। वेदों में क्षीर के बाद गरम पानी से शंभू और स्नान का वरण मिलता है—इससे कुछ लोगों ने यदि यह रूढ़ि बना ली हो कि नापित को छूने के बाद भी कपड़े धोकर नहाना चाहिये तो इसमें वेदों का क्या दोष है ?

बौद्धिक ह्रास बनाम रूढ़िवाद

इससे यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जाति या वर्ग के आधार पर कोई कभी अस्पृश्य नहीं बतलाया गया है। सर्वोत्तर जातियों और वर्गों को जन्म के आधार पर प्राचीन काल में कभी हीन नहीं माना गया था इसके उदाहरण भी पर्याप्त हैं। गृहपति होने पर शूद्र समाज में प्रतिष्ठित होता था विद्वान् शूद्र का आदर होता था और वह स्वभावतः उच्च वर्ग में आ जाता था। स्पर्धा या राजनतिक कारणों से इस प्रकार की घटनाएँ कम होती हो सी बात अलग है अथवा एकलथ्य जैसे निष्ठावान् व्यक्ति को भी अजुन के प्रति मोह के कारण अच्छे धनुर्धर न बनने देने जसी नीतियाँ द्रोणाचार्य जैसे नयज्ञों की मानवीय दुबलताएँ रही हो वह भी सभी देशों युगों और समाजों में पाई जाती हैं।

चित्तको की चेतावनी

किन्तु भारत में बौद्धिक ह्रास के युग में जब जब इस प्रकार के राजनतिक या आर्थिक कारणों से भेदभाव पनपा है विद्वान् विचारकों ने प्रत्येक युग में तार्किक और वस्तुगत आधारों पर उसे नकारा है। गीता का 'विद्या विनय सपने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। शुनि च व श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः' इसी प्रकार के सामाजिक सुधार की चेतावनी है।

महाभारत के अनुशासन पर्व का 147वाँ अध्याय तो इसी बात पर लिखा गया है कि ब्राह्मण शूद्र आदि वर्ण जन्म से नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों द्वारा प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा अर्जित करने से आदर या अन्यादर के पात्र होते हैं। पतित एवं मूल ब्राह्मण शूद्र माना जाता है और विद्वान् शूद्र ब्राह्मण होता है। भक्ति भाग का तो सिद्धान्त ही यह रहा है कि जाति, व्यक्ति के सामाजिक स्तरों से ऊपर उठ कर भावनारमक एकता के सूत्र में समस्त समाज बंध जाए। इस एकीकरण की

प्रवृत्ति नारद भक्ति सूत्र और श्रीमद्भागवत के समय से ही स्पष्ट परिलक्षित होती है।

न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभि ।
संजातेस्मिन् न ह्यभावो देहे वै स हरे प्रिय ।”
(भागवत, 11-11-2)

‘हरिप्रिय’ होना प्रत्येक का अधिकार है। इसे भक्ति मार्ग के आचार्यों ने काय रूप में परिणत भी किया। गांधी जी द्वारा किया गया नामकरण ‘हरिजन’ इसीलिये उतना ही प्राचीन एवं प्रामाणिक है जितना श्रीमद्भागवत। इसी श्लोक की भावना की अनुगूँज नरसी मेहता के ‘वर्णव्यवस्था तो तेने कहिये’ में मिलती है और इन दोनों के तत्त्वों और शब्दों को लेकर गांधीजी ने ‘हरिजन’ पद द्वारा इस वर्ग को गौरव प्रदान किया है। स्वामी दयानन्द विवेकानन्द महर्षि अरबिन्द रानाडे आदि विद्वान् विचारक भी यह बात जम कर और प्राचीन एवं तकसगत प्रमाणों के साथ कहते यह तो स्वाभाविक ही था। नारद भक्ति सूत्र जैसे प्राचीन सूत्र भी स्पष्ट घोषणा करते हैं—“नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद ।”

भावनात्मक एवं सामाजिक आधारों पर भक्ति आन्दोलन के जरिये इस प्रकार का घटा घाय करना इसीलिये आवश्यक हुआ कि नितांत बौद्धिक एवं वस्तु-निष्ठ विवेचन के आधार पर वेदों और ब्राह्मणों में जिन सिद्धान्तों को स्थापित किया गया था उनका अर्थ समझना उस ह्रास युग में प्रत्येक के लिये सम्भव नहीं था। इसलिये आचार्यों ने भावनामूलक सिद्धान्तों द्वारा उन्हीं बातों को व्यावहारिक स्वरूप दिया।

भारत की पुनर्जागृति के युग में विभिन्न सामाजिक सस्थाओं और विचारकों ने जिस बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा की उसके परिणामस्वरूप सामाजिक भेदभावा का निराकरण, समूचे देश में भावनात्मक एकता का पुनः स्थापन और संविधान की साक्षी में मध्यकालीन रुढ़ियों और कुरीतियों का अस्वीकार किस प्रकार हुआ यह सब तो इस पीढ़ी के इतने निकट की वस्तु है कि उस इतिहास के दुहराने की आवश्यकता नहीं।

□

धार्मिक आधार और मूल्य

- श्रीकार का महत्त्व : वैज्ञानिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में
- श्रमण सस्कृति का प्रभाव
- तीर्थ-जननी गंगा
- वैदिक रुद्र-शकर
- देश की रग-रग में व्याप्त-महादेव
- लक्ष्मी बदलते रूप उभरते आयाम
- तांत्रिक रहस्य और शक्तिपूजा
- राम का चरित्र
- वृष्ण कर्मयोग का सन्देश
- मगल भारतीय परम्परा की नजरो में
- नक्षत्र जो देव बन गये

ओकार का महत्व : वैज्ञानिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में

अनेक शताब्दियों से भारत की घमप्राण जनता 'ओम्' का पावन उच्चारण सुनती आ रही है। वेदघोष ओकार के उच्चारण से ही आरम्भ होता है। यही नहीं, तत्र के बीज मन्त्रों के साथ तथा योगिक क्रियाओं के साथ भी प्रणव अर्थात् ओकार का उच्चारण पुरानी सनातन परम्परा है। 'ॐ' की महामातृका का लेखन भी प्रत्येक लिखावट के ऊपर करने तथा मंगल कार्यों और धार्मिक कार्यों के अवसर पर 'ॐ' चिह्न लिखने की परम्परा भी वर्षों से चली आ रही है। प्रणव की इस पावनता की परम्परा के प्रति यह देश सदा से नतमस्तक है। इस परम्परा का मूल क्या है और प्रणव की इस महत्ता का कारण क्या है ऐसे प्रश्न सम्भवतः कुछ वर्षों पूर्व तक अधिक नहीं पूछे जाते थे क्योंकि इस देश में शब्द प्रामाण्य के प्रति सदा से श्रद्धा रही है, परम्परा का नमन करना घम का एक अंग माना जाता रहा है। किन्तु कुछ वर्षों से बुद्धिजीवी और जिज्ञासु शास्त्रानुसंधितों और घर्माध्वेता यह जिज्ञासा करने लगे हैं कि ओम् के उच्चारण का इतना महत्त्व किस कारण से हुआ और यह कब से शुरू हुआ आदि।

इस सम्बन्ध में वेदकाल से लेकर अब तक के शास्त्रों और ग्रन्थों का गहन अध्ययन आवश्यक है और इससे सम्बन्धित ज्ञानराशि भी अनन्त है तथापि इस दृष्टि से कि विद्वान् इस विषय पर और गहरा विचार मयन कर सकें, जो भी जानकारी मुझे मिल पाई है, यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

इस अध्ययन में मेरा दृष्टिकोण मूलतः शोधात्मक तथा ऐतिहासिक है। इसलिये उन विद्वानों से पहले ही समाप्राप्त हैं जो वेदों की ईश्वर के मुख से निःसृत और अनादि मानकर वेदकाल के बारे में बात करना नास्तिकता मानते हैं। आधुनिक जिज्ञासुओं के लिये—जो विश्व के विद्वानों के ग्रन्थों के आधार पर ऋग्वेद को प्राचीनतम मानकर वेदकाल, उपनिषत्काल, सूत्रकाल, पुराणकाल आदि के ऐतिहासिक अध्ययन की गति नहीं मानते, यहाँ यह सदिष्ट विवेचन करने का प्राशिव प्रयत्न किया गया है कि प्रणव या ओकार का विवेचन वेदों से लेकर आज तक किस रूप में हुआ है।

वेदकाल में

प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में प्रणव शब्द या ओंकार शब्द विवेचित या उल्लिखित नहीं पाया जाता। इससे अधिकांश विद्वानों का यह अनुमान है कि उस समय संहिताकाल में ओंकारोच्चारण का वह महत्त्व विख्यात नहीं हुआ था जो आज है। उपनिषदों के एक प्रसंग से यह अनुमान अवश्य होता है कि सामगान के पूर्व ओम् का उच्चारण होता था, उसे ही कहीं 'उद्गीथ' भी उपनिषदों ने बताया है। सामगान के बीच "हा३उ" का उच्चारण तो आलाप की तरह किया जाता था, यह भी प्रतीत होता है कि ऋचाओं के उच्चारण से पूर्व आलाप की भाँति "ओम्" का उच्चारण भी अवश्य किया जाता होगा जिस कारण वेदघोष के साथ इस उच्चारण का साहचर्य जुड़ गया और उपनिषदों ने इसे उद्गीथ का रूप बताया। ओंकार के सर्वोपरि महत्त्व की स्थापना उपनिषत्काल में हुई जब ब्रह्म-देवता-वाद के स्थान पर ब्रह्मविद्या का महत्त्व प्रकट हुआ। ब्रह्माण्ड की नियामिका उस परात्पर सत्ता को ब्रह्म कहा गया जिसका जानना चरम उपलब्धि बताई गई। 'तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति'।

उपनिषदों में

ब्रह्मोद्गीथ की परम्परा में उपनिषदों के ऋषि ब्रह्म के प्रकाशक मन्त्रों की खोज करने लगे। यह खोजा गया कि ब्रह्म का प्रकाशक अक्षर कौनसा है। इसी समय यह स्थापना हुई कि ब्रह्म का वाचक अक्षर है प्रणव 'ओमिति ब्रह्म' (तैत्तिरीय उपनिषद्) "तस्य वाचक प्रणवः।" (पातञ्जलयोग सूत्र)। विश्व की विभिन्न सृष्टियों में अक्षरों से प्रकाश और अज्ञान से ज्ञान की उपलब्धि कैसे हुई इस पर विभिन्न संकल्पनाएँ मिलती हैं। ज्ञान वाक्, विद्या आदि ईश्वरीय वरदान हैं। ग्रीक संस्कृति में इसी ज्ञान का उद्भव 'लोगोस' नाम से अभिहित किया गया है। हमारे यहाँ इसे वाक् कहा गया है। ज्ञान का प्रस्फुटन वाक् के रूप में हुआ और यही प्रथम वाक् "ओम्" के रूप में उद्भूत हुई। यही रहस्य है ओंकार के ब्रह्म के कठ फाड़कर निकलने का। इसका तात्पर्य है ओंकार प्रथम वाक् है वाणी का सर्वप्रथम उद्घोष है। जमिनीय ब्राह्मणोपनिषद् में कहा गया है कि व्याहृतियों मातृकाओं और अक्षरों का रस प्रजापति ने पी लिया किन्तु एक अक्षर का रस वे नहीं पी सके। वही ओंकार हुआ। वही वाक् है। प्राण उसका रस है। ओंकार में ब्रह्माण्ड की प्राणशक्ति निहित है।

"अथैकस्यवाक्षरस्य रसः नाशक्नोदादातुम्। ओमित्येतस्यैव। सेयं वागभवत्। ओमेव नामपा। तस्य प्राण एव रसः।" 1111617

समस्त परमेष्ठिमण्डल भूर्लोक भुवर्लोक और स्वर्लोक में विभाजित है। पृथ्वी भूर्लोक है अन्तरिक्ष (अर्थात् मध्य वा वायुमण्डल, स्पेस) या अन्तर्भाकाश नहीं। भुवर्लोक है अन्तर्भाकाश स्वर्लोक है। वही-वही स्वर्लोक को केवल द्युलोक मानकर

अनन्त आकाश को महर्षोक" (प्रकाश लोक) भी कहा गया है। यह आधिभौतिक विद्या आर्यों के प्रत्येक धार्मिक कार्यों में उल्लिखित और व्याहृत की जाती थी। इसीलिये इन तीनों को व्याहृति कहा गया। जिस प्रकार ब्राह्मण दृश्य जगत् में ये तीनों लोक हैं उसी प्रकार अग्नि, वायु और इन्द्र तीनों के अधिष्ठाता देव हैं। गायत्री मन्त्र के साथ भी ये तीनों व्याहृतिया बोली जाती हैं। इनके पूर्व ओम् का उच्चारण किया जाता है। उपनिषदों की सकल्पना है कि तीनों व्याहृतियाँ ओंकार में समाहित हैं। भाषिक दृष्टि से ओम् अक्षर में तीन मात्राएँ हैं—अ+उ+म्। ये तीनों इन व्याहृतियों की वाचक हैं। जमिनीय ब्राह्मणोपनिषद् कहती है—

“तासामभिपीडितानां रस प्राणोदत् । तदेतदक्षरमभवदोमिति यदेतत् ।”

(1।23।7)

तीनों व्याहृतियों के सपीडा से प्राणरूपी रस निकला, उससे ओंकार का उद्गम हुआ। यह ओंकार समस्त ब्रह्माण्ड का बीजमन्त्र हो गया। समस्त सृष्टि प्रपञ्च ब्रह्म का ही आभास है अतः प्रणव ब्रह्म का वाचक हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है कि पूण परात्पर ब्रह्म का प्रतीक आकाशब्रह्म ही ओंकार है। आकाश सनातन है—वही ‘ख ब्रह्म’ है। ओंकार ही वेद है। ईशावास्योपनिषद् में “आ ततो स्मर वृत् स्मर” इत्यादि कह कर ओंकार को सत् चित् और आनन्द तीनों का प्रतीक बताया गया है। भाण्डूक्योपनिषद् में ओंकार को भूत, वनमान और भविष्यत् इन तीनों को समाहित किये हुए बताया है। वही आत्मा का वाचक है वही ब्रह्म का।

कठोपनिषद् में यमराज नचिकेता को ब्रह्मविद्या देते हुए पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म (निरपाधिक और सोपाधिक) दोनों के वाचक के रूप में ओंकार का उपदेश करते हैं—

“सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यद् वर्दति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्तं पद सग्रहेण श्रवीमि । “ओमित्येतत् ।”

एतद्ध्येवाक्षर ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षर परम् ।

एतद्ध्येवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ।”

इस प्रकार ओंकार ही एकाक्षर ब्रह्म है, यह उपनिषदों ने प्रतिपादित किया। प्रश्नोपनिषद् में विवेचन है कि ओंकार एकमात्रिक भी है द्विमात्रिक भी है त्रिमात्रिक भी है। इसकी पहली मात्रा ऋग्वेद, दूसरी यजुर्वेद तीसरी सामवेद की प्रतीक है साथ ही पहली मात्रा भूलोक (पृथ्वी) दूसरी भुवलोक (अद्भुत), तीसरी स्वलोक (सूर्य) की वाचक है।

इस प्रकार उपनिषदों ने पर, अपर और परात्पर ब्रह्म के वाचक के रूप में अक्षर ब्रह्म ओंकार के महत्त्व की प्रतिष्ठा की।

व्युत्पत्ति

इसी के साथ यह मनन भी आरम्भ हुआ कि "ओम्" की व्युत्पत्ति क्या है ? प्रवाचीन ब्राह्मण ग्रन्थों में इसका भी विवेचन है। कुछ ग्रन्थों में रक्षणायक 'अव्' धातु से ओम् की व्युत्पत्ति की गई है, कुछ में प्राप्तवाचक "आप्लू" धातु से। ओम् के साथ जो 3 का अक्षर लिखा जाता है उसका रहस्य भी विविध रूपों में बताया गया। कहीं तीन व्याहृतियों के संकेत के रूप में कहीं तीन वेदों के, कहीं ब्रह्मा, विष्णु महेश-इन त्रिदेवों के। वस्तुतः इसका उच्चारण वेदघोष के साथ प्रतिदीर्घकाल तक किया जाता है जिसे "प्लुत" कहते हैं अतः 3 का अक्षर यहाँ लिखा जाता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीन उच्चारणकाल के क्रम से मात्राकाल बताये गये हैं—दीर्घदीर्घतर उच्चारण प्लुत होता है। ओंकार सबदा प्लुत में ही उच्चरित होता है। बीजवर्णभिधान में इसकी तीन मात्राएँ तथा पाँच रश्मियाँ बताई गई हैं— 'ओंकार प्रणवस्तारो वेदादिवतु लो ध्रुव । त्रिगुण्य त्रिगुणो ब्रह्म सत्यो मात्रादिरव्यय । ब्रह्मबीज त्रितत्त्व च पञ्चरश्मिस्त्रिदेवत ।'

इस प्रकार इसकी तीन मात्राओं में सत्व, रज, तम तीनों गुण भी समाहित बताये गये हैं। पुराणों में यह विवेचन भी है कि ओंकार विष्णु का, उकार शिव का तथा मकार ब्रह्मा का प्रतीक है अतः ओंकार त्रिदेवात्मक है। कहीं-कहीं इसे द्विमात्रिक (दो मात्रा वाला), कहीं त्रिमात्रिक और कहीं पञ्चमात्रिक भी बताया गया है। अ उ ओं म् की तीन मात्राएँ तथा प्लुत उच्चारण की दो मात्राएँ—ये पाँच मात्राएँ भी कहीं-कहीं वर्णित हैं।

गीता में

उपनिषदों की सारभूत, प्रस्थानत्रयों (उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता) की तीसरी प्रस्थानस्वरूपा श्रीमद्भगवद्गीता में ओंकार का यही ब्रह्मविद्यागत महत्त्व स्पष्ट किया गया है—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ध्याहरन् मामनुस्मरन् ।

य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ।

“जो ओंकार का उच्चारण करता हुआ तथा मुझे स्मरण करता हुआ देह छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है।”

सबहूँ अध्याय में ब्रह्म का सूत्र (फामू ला) बताते हुए गीता कहती है —

ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यनाश्च विहिता पुरा ।

तस्मादोमित्युदाहरत्य यज्ञदानतपः क्रिया ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम् । (23 24)

इसमें यह संकेत है कि ब्रह्म का तीन प्रकार से अभिधान किया गया है—ओम् (अक्षर ब्रह्म), तत् (पर ब्रह्म), सत् (अपर ब्रह्म)। इसका वास्तविक रहस्य यही प्रतीत होता है कि 'ओ तत् सत्' यह ब्रह्म का सूत्र (फामू ला) है जिसमें यह स्थापना है कि ब्रह्म ही (ओम्) तत् (सर्वोपरि नियामक) है और ब्रह्म ही सत् (चरम सत्य के रूप में समस्त दृश्यसत्ता में व्याप्त) है। वही अपर, पर और परात्पर है। भारतीय ब्रह्मविद्या की विशेषता ही यह है कि यहां उस परम सत्ता को न केवल सबसे ऊपर और परे (Imminent) बताया गया है—बल्कि साथ ही साथ सब में और हम में व्याप्त भी (Immanent) बताया गया है। ओम् की तीन मात्राओं में यही रहस्य निहित है।

इसी श्लोक में स्पष्ट किया है कि ओंकार इस प्रकार ब्रह्म विद्या का प्रतीक है अतः ओ तत् सत् का उच्चारण करके ही ब्रह्मवादी लोग यज्ञ दान और तप करत हैं। यद्यपि इसके आगे के श्लोकों में सद्भाव के अर्थ में सत् की व्याख्या की गई है और 'ओ' 'तत्' और 'सत्' तीनों को ब्रह्म के तीन नाम बताये हैं ऐसा अर्थ इस श्लोक का किया गया है तथापि इसका चरम तात्पर्य यही प्रतीत होता है कि 'ओ तत् सत्' यह ब्रह्म का बोधक वाक्य है क्योंकि इसमें तैत्तिरीय उपनिषद् के "ओम् इति ब्रह्म" वाक्य से ओ और छांदोग्य के "तत्त्वमसि" महावाक्य से 'तत्' और 'सदेव सोम्येदम्' से सत् लिया गया है और इस प्रकार यह फामू ला या कोड के रूप में ब्रह्म की परिभाषा की दृष्टि से अभिहित है। इस प्रकार ओंकार उपनिषदों के ब्रह्मवाद के महत्त्वपूर्ण प्रतीकाक्षर के रूप में गीता के समय तक स्थापित हो चुका था।

योग में

श्रीमद्भगवद्गीता को 'ब्रह्मविद्या' और 'योगशास्त्र' दोनों कहा गया है। इसमें 'योग' के वे रहस्य वर्णित हैं जिनका भारतीय प्राच्य विद्या की परम्परा में बहुमूल्य योगदान है। इसमें जब ओंकार का महत्त्व स्थापित हुआ तो स्वामाविक था कि योग त्रियामो में ओंकार के नाद को अविभाज्य अंग बना दिया जाता। ओंकार का नाद नाभि से उत्थित होता है और नाभि में स्थित मणिपूर चक्र से उठकर हृदयस्थित अनाहतचक्र को भङ्गित करता हुआ वृद्ध के विशुद्धचक्र में स्फुट होता है। ज्यो-ज्यो इसका स्वर ऊपर उठता है त्यो-त्यो भ्रूमध्यस्थित आनाचक्र में पहुँच कर यह सहस्रारचक्र तक पहुँच जाता है। पातञ्जल योग सूत्र में बताया गया है कि प्रणव मुख्य मंत्र है। उसके अर्थ और रहस्य को जानकर उसका जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है।

तत्र में

समोहनतत्र म मन्त्रयोग का विवेचन करते हुए ओंकार को उत्तमबीज तो बताया

ही गया है, उसका स्थान आशाचक्र में वर्णित किया गया है। अव्यक्त ओंकार का स्थान सहस्रारचक्र है। कुडलिनी शक्ति के व्यक्त होने पर वेग उत्पन्न होता है, उससे स्फोट उससे नाद। प्रथम स्फोट जीवसृष्टि का महानाद है वही ओंकार है। उससे 52 मातृकाएँ उत्पन्न होती हैं। पचास मातृकाएँ अक्षरमय हैं, ईश्यावनवी प्रकाशरूप हैं, यावनवी प्रकाश का प्रवाह है। अव्यक्त प्रणव सहस्रार से आशाचक्र में ओंकार व्यक्त होता है। इसकी उपासना को नादबिन्दु उपासना भी कहा गया है।

इसी दृष्टि से ओंकार साधना का सर्वोत्तम प्रकार है अधिकाधिक मन्द्र ध्वनि से किन्तु अधिकाधिक तीव्र स्फोट या वाल्यूम या ध्वनि के साथ उच्चारण की साधना। पिच (Pitch) या फ्रीक्वेंसी (Frequency) जितनी नीची या गम्भीर (bass) होगी, साथ ही नाद या वाल्यूम (Volume) जितना तीव्र होगा नादी सस्थान पर नादसाधना का उतना ही प्रभाव परिलक्षित होगा। पाश्चात्य ध्वनि-विज्ञान के अनुसार भी इसी प्रकार का नाद या विस्फोट सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। इस प्रकार के विस्फोट से ही उड़ोने साउण्ड बम (Sound Bomb) के निर्माण की संकल्पना भी की है जो अपनी मन्द्र ध्वनि के कारण कणकुहर फोड़ सकता है।

बदोच्चारण के समय प्रारम्भ में मन्द्र ध्वनि में प्रणवोच्चारण (जो सामान्यतः ऋचाओ में किया जाता है), फिर मध्य स्वर में (जो यजुओ में होता है) और फिर तार स्वर में (साम) करने की प्राचीन परम्परा है। इसी क्रम से पहले अतिमन्द्र, फिर मन्द्र, फिर मध्य, फिर तार और फिर अतितार स्वर में ओंकार की नाद साधना विशेष फलदायक सिद्ध हो सकती है।

ओंकार का एक नाम "बिन्दु" और दूसरा 'बिन्दुशीप' है। तान्त्रिक परंपरा में गोल आकार में उ लिखकर उस पर शुण्डा और उसके ऊपर बिन्दु लगाने का रहस्य सम्भवतः यही है कि बिन्दु अव्यक्त प्रणव का प्रतीक है जो सबसे ऊपर सहस्रार में स्थित होता है। तंत्रों में इसकी सात कलाएँ बताई गई हैं, परा परात्परा, तदतीता, चित्परा, तत्परा, रसातीता और सर्वातीता। शिव ने जब मानस आत्म-रमण किया तो बिन्दु की उत्पत्ति हुई वह प्रणवरूप में परिणत हुई जिससे समस्त मातृकाएँ प्रकटी। ओंकार की बिन्दुरूप अधमात्रा को दुर्गासप्तशती में भगवती का रूप बताया गया है "अधमात्रा स्थिता निया यानुच्चार्या विशेषतः।"

पुराणों में

पुराणों में ओंकार का माहात्म्य विस्तार से वर्णित है। माकण्डेयपुराण में ओंकारोपासना का महत्त्व बतलाते हुए ओंकार की तीन मात्राओं का माहात्म्य वर्णित है। इसकी तीन मात्राओं को तीन देवों, तीन लोकों, तीन अग्निओं का प्रतीक बतलाकर योगी के लिये इसकी साधना आवश्यक बताया गई है। तीर्थों में तथा देवमंदिरों में अनेक

देवमूर्तियों को श्रोकारस्वरूप बताया गया। मंदिरों में श्रोकार का ध्वनन किया जाने लगा। भगवान शिव के श्रोकार मंदिर श्रोकारेश्वर नाम से जाने जाते हैं जिनमें इंदौर के पास नमदातट या मंदिर प्रसिद्ध है। शिव गणेश, विष्णु आदि विभिन्न देवताओं को श्रोकार के ध्वनन में प्रतिष्ठित चित्रित कर उनकी उपासना करने की परम्परा स्थापित हुई।

अथ सम्प्रदायों में

योग के साथ श्रोम् के महत्त्व की स्थापना के कारण साधकों में नादबिंदू पासना और आकारोपासना की जो परम्परा प्रचलित थी उसी को बौद्ध बज्रयानियों ने भी अपनाया। कुण्डलिनी योग की पद्धति में भी श्रोकार का नाद महत्त्वपूर्ण माना गया था। "कुल कुण्डलिनी" पद से श्रोकार का ही अभिधान किया गया था। इन्हीं साधनापद्धतियों का प्रचार अथ देशों में भी हुआ और श्रोकार की प्रतिष्ठा वहां भी हुई। आज भी तिब्बत में लामाओं के महामंत्र "ओमणिपद्मेहु" में श्रोकार सर्वप्रथम आता है। जन और बौद्ध उपासनापद्धतियों में भी श्रोकार का सम्मान तथा प्रमुख मातृका के रूप में उसका उल्लेख पाया जाता है।

भक्ति सम्प्रदायों के लोकप्रिय होने के बाद कुछ भक्तिमार्गियों की यह धारणा पनपी कि श्रोकार ब्रह्मवाद का प्रतीक है तथा निगुण निरुपाधिक ब्रह्म का वाचक है अतः सगुण साकार भक्ति के लिये उसके स्थान पर कोई अथ प्रतीकाक्षर स्थापित करना उचित होगा। इसी क्रम में "श्री" या "श्री" लिखे जाने की परम्परा शुरू की गई। पत्रों के ऊपर, लिखावट के प्रारम्भ में जहां पहले ऊ लिखा जाता था वहां श्री लिखा जाने लगा। 'श्रीहरि' जैसे प्रयोग और नामों के पहले श्री लगाने की परम्परा इसी प्रकार प्रचलित हुई। तथापि श्रोकार का महत्त्व कम नहीं हुआ। आज भी अनेक स्थानों पर वेदोच्चारण के पूर्व या अथ मांगलिक कार्यों में 'हरि श्रोम्' का जो उच्चारण किया जाता है वह इसी ब्रह्मविद्या और भक्ति सिद्धांत के सम्मिलित प्रभाव का निदर्शन है।

कुछ विद्वानों का तो यह मानना है कि भारत के बाहर के धर्मों में भी श्रोकार की परम्परा विद्यमान है। अरब देशों में प्रचलित सामी धर्मों, मुस्लिम धर्म आदि में 'आमीन (Amen) कहने की परम्परा के मूल में भी 'श्रोम्' ही बताया जाता है। भाषा शास्त्र में आ स्वीकार का वाचक भी है। आमीन भी स्वीकार का वाचक शब्द है (तथास्तु यह ऐसा ही हो यह इसका शाब्दिक अर्थ है) लटिन भाषा में 'सर्वव्यापक' और सब का वाचक शब्द 'ओमनिस' (Omnis) जिस पर आधारीत अनेक शब्द अंग्रेजी में भी प्रचलित हैं (जैसे Omnipresent अर्थात् सर्वव्यापक Omniscent अर्थात् सर्वज्ञ आदि) श्रोम् से ही निःसृत है ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है।

आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन

इस प्रकार ओकार की प्रतिष्ठा और उपासना भारत में प्रति प्राचीन काल से ही अलौकिक शक्ति और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। आधुनिक विद्वानों ने भी मानव शरीर पर ओकारोच्चारण के भौतिक प्रभावों की विवेचना करते हुए धतलाया है कि ध्वनिविज्ञान के अनुसार विद्युत स्वर "आ" तथा प्लुत उच्चारण के साथ विभिन्न स्वराघातों के साथ उच्चारित 'ओ' की ध्वनि कण्ठनलिका (Vocal Cords) को पूर्णतः खोल कर नाड़ी तंत्र को भ्रूत कर देती है। इसी के साथ सतत अनुनासिक या अनुस्वारित उच्चारण नासाभ्रूल से लेकर प्रमस्तिष्क तक की तंत्रिकाओं में स्पन्दन पैदा कर सकता है—इसलिये ओम् का दीर्घकाल तक विभिन्न ध्वनिग्रामों तथा तारत्व (Pitch) के साथ उच्चारण कण्ठनलिका और शीपस्थ नाडीतंत्र पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। संगीतकारों के द्वारा 'नोम् तोम्' का आलाप इसी पद्धति का प्रतीक है।

एक विद्वान् ने ओम् का रोमन लिपि में अक्षरीकरण करके A + U + M इन तीनों बर्णों को पदार्थ (Matter), ऊर्जा (Energy) तथा प्रज्ञा या चेतना (Intellect या Consciousness) का प्रतीक बतला कर सृष्टिविद्या के मूल में इन तीनों तत्त्वों की अन्विष्यता प्रतिपादित की है। "ओम्" में जो तीन मात्राएँ निहित हैं वे तीन तत्त्वों, देवों, कालों, लोकों आदि के प्रतीक के रूप में भारतीय विद्या की उस प्राचीन तम परम्परा को समाहित किये हुए हैं जिनका विवेचन अनुशीलन और अनुसरण आज भी अनेक विशिष्ट सत्फल प्रदान कर सकता है।

श्रमण संस्कृति का प्रभाव

श्रमण संस्कृति भारत की अत्यंत प्राचीन संस्कृति है। जैन धर्म के प्रारम्भ के बारे में विचार करते समय पहले कुछ विद्वान् उसे बौद्ध धर्म से अर्वाचीन मानने के कुछ आधार बताने लगे थे किन्तु अब प्रायः सभी विद्वान् उसे बौद्ध धर्म से भी प्राचीन मानते हैं। यह निर्विवाद है कि इन दोनों धर्मों और दशनों का प्रभाव परवर्ती संस्कृति एवं चिंतन पर पड़ा है। उसका आक्सन अब तक पूरा नहीं हुआ है और इस दिशा में शोध करने की अब भी गुंजाइश है। इस प्रकार की स्थापनाएँ तो हो ही चुकी हैं कि शकाराचार्य के दशन पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। उनके मायावाद और प्रातिभासिक सत्ता वाले सिद्धांत पर बौद्ध दशन का प्रभाव बतलाते हुए उह अधवनाशिक और प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जा चुका है। इसी प्रकार जन दशन के प्रभाव के सबसे में दो बातें विद्वानों द्वारा कही गयी हैं। एक तो यह कि महावीर के अहिंसा के संदेश का प्रभाव अथ सभी दशनों और धर्मों पर पड़ा है। अहिंसा का सिद्धांत बौद्धिक कमकाण्ड के विरोध में जाता था क्योंकि पशु बलि उससे मगत नहीं पडती थी। इसलिए पशुबलि का विरोध होने लगा। प्रत्येक काय में अहिंसा का दृष्टिकोण (जो एक सिद्धांत मात्र न हो कर जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है), पूर देश के चिंतन पर छा गया था। मनु ने धर्म के लक्षणों में उन महाव्रतों को गिनाया जो महावीर ने बताया थे। उससे पूर बौद्धिक कमकाण्ड आदि में तथा धार्मिक दृष्टिकोण में अहिंसा का इतना प्रभाव एवं उसका पूर क्रिया बयन नहीं पाया जाता।

इसी प्रकार एक और स्थापना की गई है। जन धर्म का दृष्टिकोण शरीर की वृत्तियों का दमन करने के प्रति समर्पित है। उनका कम सिद्धांत के अनुसार भी शारीरिक वृत्तियों का दमन आवश्यक है अथवा कम का लप बधन का कारण हो जाता है। इसीलिये धर्म के दस लक्षणों में एक 'तप' को बहुत महत्व दिया गया था। इसी का अर्थ है उपवास जिसका सिद्धांत है शरीर का इस प्रकार समय करना कि इच्छाएं पैदा ही न हो। वृत्तियों के इस अनुशासन का तप का, को जन धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। इसी म कठोर के बधन, भाति भाति के परीपह (जिनम दि के पर कठोर समय रखना जरूरी बताया गया है। इसी के क्रम में मन और जल का

जाता है। भोजन के त्याग को उपवास का प्रमुख लक्षण माना गया है (चाहे यह कहा जाता हो कि कषाय, विषय और आहार तीनों के त्याग का नाम उपवास है, केवल लघन का नहीं)। उपवास के आचार का इतना महत्त्व इससे पूर्व कभी नहीं था। वैदिक सस्कृति में व्रत तो है उपवास नहीं। वैदिक कृषि प्रधान सस्कृति में यज्ञ, उत्सव आदि का बर्णन तो है, उपवास का नहीं। इसे श्रमण सस्कृति का प्रभाव ही माना जा सकता है। संभवतः इसी का आधार लेकर परवर्ती हिन्दू धर्मशास्त्रों में किसी पाप के प्रायश्चित्त के रूप में 'उपवासों' का भी विधान किया जाने लगा जिनमें चान्द्रायण जैसे व्रत आते थे और उनमें यह विधान था कि आहार को किस प्रकार क्रमिक रूप से कम किया जाये। इससे वृत्तियों का दमन होगा और प्रायश्चित्त हो जायेगा।

इसी क्रम में जन आचार के कुछ अन्य प्रभाव भी सनातनी सस्कृति पर देखे जा सकते हैं। श्रमण सस्कृति में वर्षाकालीन चार महिनो में साधुओं और मुनियों द्वारा चातुर्मास्य किया जाता है अर्थात् वे इन चार महिनो में यात्रा नहीं करते, एक जगह रह कर धमदेशना (उपदेश) करते हैं। महावीर ने गौतम गणधर को प्रथम धमदेशना श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को दी थी। जैन आचार्यों के इस चातुर्मास्य के कारण ही वर्षाकालीन चार महिनो में जैनो के सारे प्रमुख धार्मिक पर्व केन्द्रित हो गये हैं। इस चातुर्मास्य की परम्परा का प्रभाव सनातन सस्कृति पर भी पड़ा लगता है। वेदकाल में ऋषियों या सत्यासियों के चौरासे का कही कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वैसे श्रावणी पूर्णिमा को वेद का स्वाध्याय करने का उल्लेख अवश्य मिलता है जिसे उपाकर्म कहा जाता था किन्तु चार महिनो में स्थिर रहने का विधान नहीं मिलता। यह परम्परा बाद में ही शुरू हुई जिसके अनुसरण में आजकल शकराचार्य जैसे सत्यासी भी आपाठ से वार्तिक तक चातुर्मास्य करते हैं। यह जन आचार का प्रभाव इसीलिये माना जा सकता है कि उससे पूर्व के किसी भी सूत्र, पुराण या उपनिषद् में ऐसा उल्लेख नहीं है। आजकल इन चार महिनो में देवताओं के सोये होने की जो श्रवधारणा मिलती है या विष्णु के शेषनाग पर चार महिनो तक सोये होने की जो धारणा है वह श्रमण सस्कृति का प्रभाव मालूम पड़ता है। इसी कारण इन दिनों विवाह मुहूर्त नहीं निकलता जबकि धर्म सूत्रों या ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा कोई नियम नहीं पाया जाता। इन महिनो में तो जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी, नवरात्र, आदि अनेक उत्सव होते हैं। यह मान्यता पहले अवश्य थी कि बरसात में राजा लोग खड़ाई नहीं करते थे। विजयदशमी से ही विजय यात्रा शुरू होती थी (यद्यपि यह परम्परा भी बहुत प्राचीन नहीं है)। इससे पूर्व उत्तरायण और दक्षिणायन का उल्लेख अवश्य मिलता है और उत्तरायण में मृत्यु होना अशुभ माना जाता था, यह भी मिलता है किन्तु चातुर्मास्य की परम्परा का उल्लेख इसमें पूर्व नहीं पाया जाता।

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुदशी और पूर्णिमा को जैनाचार के अनेक धार्मिक आयोजन विहित हैं। पयु पण के सावत्सरिक पव इसी अवसर पर होते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुदशी को विष्णुपूजन का कोई विधान प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलता किंतु पुराणों के अर्वाचीन सस्करणों में भगवान् अनन्त के नाम से विष्णु पूजा का पव "अनन्तचतुदशी" गत कुछ शताब्दियों से उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। हो सकता है जैन सावत्सरिक प्रमुख पव के दिन ही विष्णुपूजन के एक व्रत का विधान भी श्रमण सस्कृति का अप्रत्यक्ष प्रभाव हो।

इस प्रकार के अनेक अध्ययन किये जा सकते हैं जिनमें धर्मण सस्कृति का प्रभाव अय धर्मों पर तलाश जा सकता है। इसका उद्देश्य केवल वस्तुनिष्ठ अध्ययन ही होना चाहिये, पारस्परिक ऊच नीच और तारतम्य बताने का कोई आशय नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो यह भी माना है कि पूजा की प्रथा भी श्रमण सस्कृति का प्रभाव है अथवा पहले केवल यज्ञ होते थे जो पशु ब्रह्म हैं, पूजा जो पुष्प कम है, बाद में शुरू हुई। ऐसे अध्ययनों के लिये प्रमाण और पुष्ट आधार खोज कर वस्तु स्थिति सामने रखना विद्वानों की रुचि का एक काय हो सकता है।

तीर्थ-जननी गंगा

अनेको सहस्राब्दियों से पतितपावनी भगवती गंगा इस देश की सस्कृति का प्रतीक रही है। इसने इस देश को पहचान भी दी है, गरिमा भी। यह धर्म का सबस्व भी रही है आर्थिक समृद्धि और काव्य-सौन्दर्य की प्रेरणा भी। सनातन धर्म के मूल आधारों में गंगा, गीता, गायत्री, गौ और गोविन्द को गिनाया जाता रहा है। इस देश को इसके नाम से ही पहचाना जाता है—जिस देश में गंगा बहती है वह देश है यह। यह विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। वैसे निरै भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो अमेरिका की मिसूरी—मिसिसिपी और मिस्र की नील नदी गंगा से ढाई गुनी बड़ी हैं, चीन की यांगजे और यूरोप की ड्यूब इससे लगभग दुगुनी हैं। किंतु इसकी महिमा अतुलनीय है। विश्व की अन्य नदियाँ इसके पासग में भी नहीं हैं। इस अभूतपूर्व गरिमा के कारण क्या हैं ?

वैज्ञानिक, आर्थिक धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से अनेक कारण ऐसे बन गये हैं जिन्होंने इसे यह अतुलनीय महत्त्व दिया है। प्रथम तो यह है कि यह देश के अधिकांश भू भाग को नहलाती हुई और 2900 किलोमीटर का मार्ग तय कर समुद्र में मिलती है। दूसरे भारत की बीसियों नदियाँ इसमें जाकर मिलती हैं। छोटी-छोटी स्थानीय नदियों की संख्या का तो अंश ही नहीं है जो इसकी गोद में समा जाती हैं। यही कारण है कि अंत में जाकर बरसात के बाद के दिनों में इसके जल का अपवाह विश्व में सर्वाधिक वेगवान हो जाता है। यह 18 लाख घनफुट पानी का डिस्चार्ज प्रति सेकण्ड करती है जो विश्व में सर्वाधिक माना जाता है। 432480 वर्गमील का क्षेत्रफल इसका अपवाह क्षेत्र है। तीसरे, भारत की प्रायः सारी सस्कृति इसके किनारे ही पनपी है, अनेक बड़े शहर इसके किनारे बसे हैं। सबको ही इस कारण इसके चारों ओर बने हैं इसलिये यह सबसे बड़ा तीर्थ और तीर्थों की जननी बन गई है। तब से अब तक सबको बहियाँ ने इगग प्रेरणा ली है और अनेक इतिहास पुरुषों ने इसे अर्पण दी है। इसके अनिर्दिष्ट इगके जन्म में कुछ विशेषता भी है जो कीटाणु रहित तो है ही, बीजाणु नाशक भी है। ये सब कारण मिलकर इसे अलौकिक नदी बना देते हैं। *प्राथम्य* में *इग देव* नदी, स्वर्ग

से घरा पर उतरने वाली नदी माना है। इसका एक कारण यह भी है कि यह बहा से आती है और कहा जाती है यह किसी ने नहीं देखा। गंगोत्री के 13800 फुट ऊँचे जिस हिमनद से यह निकलती है वह बहुत दूर से बर्फ का पहाड़ जसा दिखाई देता है, उसकी गुहाओं में से अनेक घाराओं में इसका जन्म होता है जो अदृश्य ही रहता है। इसी प्रकार बगल की खाड़ी में सड़ो घाराओं में बटकर यह समुद्र में मिलती है और लगभग 60 मील की चिकनी मालुका में फैले पठार के बीच से होकर अदृश्य रूप में यह समुद्र में गिरती है। "गंगासागर सगम" को तीर्थ के रूप में बताने के लिए कहीं भी समुद्र सगम मानकर आस्तिक भक्तजनों को गंगासागर की पूजा करनी पड़ती है पर उसका वास्तविक सगम कोई देख नहीं पाता।

गङ्गावतरण—

इस देश के इतिहास में प्रारम्भ से ही इसका उल्लेख पाया जाता है। ऋग्वेद गंगा, यमुना, सरस्वती, शतद्रु (सतलज), परोपणी (रावी), असिकनी (चिनाब), वितस्ता (व्यास या वेध) मरुद्वृधा, (सगम), भार्जीकिया (भेलमया व्यास), सुपोमा (सिन्धु) इन नदियों का उल्लेख करता है और उनकी स्तुति करता है।

इम मे गगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम सचता परुष्णिग्या ।

असिचिनया मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शुणुह्या सुषोमया ॥ (ऋक् 10-75-5)

गंगा को ब्रह्मसाहित्य ने प्रमुख महत्त्व दिया है। तत्तिरीय आरण्यक तो गंगा के तट पर लिखा गया माना जाता है। ब्रह्म विज्ञानवादियों ने बतलाया है कि ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का रहस्य बतलाते हुए वेदों ने जिस आदिम जलतत्व 'अप्' को आकाश में व्याप्त कहा था वही आकाश में वायु अर्थात् सूय के चरणों गुच्छ के लगने से पिघलकर जल बना और आकाश के ध्रुव प्रदेश से सुमेरु पर्वत पर गिरा। यही गंगातत्त्व है और यही रहस्य है आकाशगंगा शब्द का, गंगा के स्वर्गनदी होने का, गंगावतरण का। स्वर्ग से घरा पर इसके अवतरण की कथा बड़ी रोमांचकारी है। हजारों वर्षों पूर्व अपने पूर्वजों के उद्धार के लिये राजा भगीरथ इसे स्वर्ग से धरती पर लाते हैं। सगर के 60 हजार पुत्र जब अश्वमेध के घोड़े की तलाश करते भारत के पूर्वी भाग तक पहुँचते हैं और उसी दौरान छोड़े हुए समुद्र (जिसे सगर पुत्रों के खोदने के कारण सागर कहा जाता है) के नीचे तपस्या में लगे कपिलमुनि अपनी तपस्या में व्यवधान होने के कारण रुष्ट हो जाते हैं तो उनकी क्रोधान्नि सभी सगर पुत्रों को जला डालती है। इस प्रकार दुर्गति में पड़े पूर्वजों की सद्गति कैसे हो, इसकी चिन्ता करते हुए सगर ने वंशज भगीरथ कठिन तपस्या करके स्वर्ग की नदी को धरती पर लाना चाहते हैं ताकि वह अपने प्रवाह से नष्टाकर उन्हें सद्गति दे। समस्या आती है कि स्वर्ग से गिरने वाले इस वेगवान् पीपूष प्रवाह को कौन भेले ? भगीरथ किसी तरह शंकर को राजी करते हैं कि

वे अपने जटाजूट में इसे ढेलें। ऐसा होता भी है। किंतु वहां से आगे वह निकलने पर उसे राजपि जह्नु पी लेते हैं। भगीरथ उन्हें भी तपस्या से प्रसन्न करते हैं। तब वे उस जल को उगलते हैं। शंकर के निवास हिमालय से निकलकर बगाल में कपिलमुनि के पास पड़े भगीरथ के पूवजों को पवित्र करने के लिये गंगा को पूरा देश नाग पकर वहां तक जाना पड़ता है। किंतु इस बहाने सारा देश पवित्र हो जाता है। यह भगीरथ का प्रयत्न आज तक मुहावरा बना हुआ है।

हिमालय के ऊंचे हिमशिखर मानो शिव के जटाजूट हैं जहां से अनेक धाराओं में हिमनदों (ग्लेशियर) से पिघलकर गंगा उतरती है। बीच में पहाड़ों की गहराई में वह विलीन सी दिखलाई देती है और फिर एक और भागीरथी और दूसरी और जाह्नवी नाम की शाखाओं के रूप में दिखलाई पड़ती है। भागीरथी में हिमालय के खनिजों और जड़ी बूटियों का द्रव मिलकर ही शायद उसे पूरन स्वच्छ और पारदर्शी नहीं रहने देता जबकि जाह्नवी का जल विस्कुल स्वच्छ और पारदर्शी है। जाह्नू द्वारा उगली हुई होने के कारण ही उसे जह्नुक्या जह्नु पुत्री या जाह्नवी कहा जाता है। हो सकता है कि यह रूपक इसलिये जमा हो कि हिमालय की कदराएँ एक बार इसके प्रवाह को निगलकर उगल देती हैं और इसे फिल्टर करके स्वच्छ रूप दे देती हैं। एक दूसरे शिखर से बहने वाली भलकनदा की धारा से देव प्रयाग में मिलकर यह गंगा बनती है। वहां से लेकर बगाल तक अनेक नदियाँ इसमें मिलती जाती हैं। यमुना उनमें प्रमुख है जिसमें भी चम्बल और बेतवा आदि अनेक नदियाँ मिलती हैं। यह यमुना प्रयाग में आकर गंगा से मिलती है। इनके अतिरिक्त घाघरा (जिसे परम्परा सरयू मानती है) गंडक, कोसी, गोमती, रामगंगा आदि नदियाँ उत्तर से आकर इसमें मिलती हैं, केन, दामोदर सोन आदि दक्षिण से। बगाल में यह हुगली कहलाती है और इसकी एक शाखा पद्मा नदी के रूप में चली जाती है। बाद में ब्रह्मपुत्र भी इससे मिल जाती है।

गंगावतरण की इस कथा में हजारों वर्षों से इसे पतितपावनी और देवी का रूप दे दिया है। इसकी यह एक विशेषता है कि पुराणों में इसे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं की प्रिय नदी बतलाया गया है। वष्णु यह मानते हैं कि यह विष्णु के चरण घेने वाली है और यह उनके चरणों से ही निकलती है।

तत्र भगवत साक्षाद् यज्ञलिगस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादागुष्ठनख-निभिस्रोर्ध्वाण्डकटाहविवरेणा त प्रविष्टा या बाह्यजलधारा" कहकर श्रीमद्भागवत (5-17) इसी को स्पष्ट करता है। विष्णु (सूय) के पद (माग) में होने के कारण आकाश को विष्णुपद कहा जाता है। उससे निकली होने के कारण इसे शब्दशः विष्णु के चरण से निकली माना गया है। वैसे गंगोत्री (ग्लेशियर) के ऊपर का एक बड़ा पर्वत नारायण पर्वत कहा जाता है जहां से गंगा निकलती है। यही बिन्दुवर या विष्णु सरोवर माना जाता है। इस दृष्टि से भी विष्णु के चरणों

से निपलकर यह शिव के जटाजूट में गिरती है। अतः वैष्णवों और शैवों, दोनों की वह प्रिय है। पुराणों ने इसे ब्रह्मा के वामण्डलु का जल बताया है। 'घातु वामण्डलुजल तदुष्क्रमस्य विष्णो' इत्यादि द्वारा श्रीमद्भागवत ने इसे ब्रह्मा से भी संबद्ध बताया। यह तीना की प्रिय हो गई। सभी तो इसके किनारे बसे तीर्थ सभी देवताओं के तीर्थ हो गये। हरिद्वार की हरि (विष्णु) द्वार कहकर वैष्णवों ने और हर (शिव) द्वार कहकर शैवों ने महत्त्व दिया।

हमारी सस्कृति के सम्पूर्ण इतिहास में गंगा का गौरव गुणा हुआ है। मगवान् रामचन्द्र वन में जाते हुए जब गंगा किनारे पहुँचते हैं तो सीताजी बड़ी भक्ति से उसकी पूजा करती हैं। वे स्तुति करते हैं—

त्व हि त्रिपयगा देवि ब्रह्मलोक समक्षसे ।

भार्या चोदधिराजस्य लोकेश्मिन् सप्रदृश्यसे ॥

नका से लौटने के बाद राम के राज्याभिषेक के अनंतर जब सीता गमवती होती हैं तो राम उनसे पूछते हैं कि उनकी साध क्या है? उनकी यही कामना होती है कि मैं गंगा के तीर पर बसे तपोवनो को और रमणीय स्थानों को देखू और उनकी सिर करूँ। दुर्भाग्य यह होता है कि लोकापवाद के कारण राम को उन्हें छोड़ना भी पड़ता है तो इसी गंगा के किनारे जहाँ वे सब कुश को जन्म देती हैं। राम सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम् के शिव लिंग की स्थापना करते हैं। इस पर सुदूर उत्तर से आज भी गंगोत्री का जल लाकर षड़ाया जाता है। महाभारत में स्पष्ट घोषित किया है— 'न गंगा महेशम् तीर्थम्' (गंगा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है)। साकार उपासना पद्धति में गंगा को चार मुखा वाली देवी के रूप में पूजा जाता है जिसका वाहन सफेद मगर है सिर पर चंद्रमा है, श्वेत वस्त्र हैं और जो चारों हाथों में अमृतकलश, कमल, वर और अभयमुद्रा लिये हुए हैं। इस मूर्ति की स्थापना करके देश में सकड़ो मंदिर बनाये जाते रहे हैं। गंगोत्री के गंगा मंदिर से लेकर देश विदेशों में सभी गंगा मंदिरों में इसी प्रकार की मूर्ति की विधि विधान से पूजा की जाती है।

गंगा पर साहित्य

सस्कृत में हजारों वपों से गंगा की स्तुति में स्तोत्र लिखे जाते रहे हैं। पुराणों और उपाख्यानो में विभिन्न देवताओं द्वारा की गई गंगा स्तुतियों के अतिरिक्त भक्तों द्वारा प्रातः काल प्रतिदिन पढ़े जाने वाले बहून से स्तोत्र देश भर में विख्यात हैं जिनमें वाल्मीकि रचित गंगाष्टक और शंकराचार्य रचित गंगाष्टक, 'काशीपंचक' और 'मणिकणिकाष्टक' प्रमुख हैं। वेरल में ज में शंकराचार्य ने काशी में ही देहपात की कामना की है। महाकवि जयदेव ने गीति शली में गंगा स्तुति लिखी है।

गंगास्तोत्र-शत नामावली में 108 नामों के साथ व गंगासहस्रनामस्तोत्र में एक हजार नामों के साथ गंगा की स्तुति की गई है। सारे देश के और सारी भाषाओं के विद्वानों और कवियों ने इसके वरण और स्तोत्र लिखे हैं। कालिदास ने तो गंगा के उद्गम से लेकर जहाँ वह समुद्र में मिलती है वहाँ तक उसका अनुसरण विभिन्न प्रसंगों में किया है और स्थान स्थान पर उसकी विभिन्न मुद्राओं का वरण किया है। हिमालय की शीतल धारा का वरण कुमारसम्भव में है तो कनखल, हरिद्वार आदि का सद्म मेघदूत में और प्रयाग के गंगा यमुना संगम का अत्यन्त मनोरम और अद्भुत वरण रघुवश में मिलता है। शुभ्रवण गंगा और श्याम वण यमुना के मिलन का यह वरण विश्व साहित्य में उत्कृष्ट और सुविदित है। प्रसिद्ध विद्वान् अप्पयदीक्षित के वंशज दीक्षित नीलकण्ठ मल्लीन्द्र ने 'गंगावतरण' महाकाव्य आठ सर्गों में निबद्ध किया है जिसमें भगीरथ की तपस्या और भगवती गंगा के अवतरण का विस्तार से वरण है। मैथिल-कौकिल विद्यापति ने गंगा की स्तुति संस्कृत में गंगावाक्यावली द्वारा की और अपनी भाषा (अवहट्ट) में भी अनेक पदों द्वारा उनकी स्तुतियाँ लिखीं।

गंगा का सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र है पीयूष लहरी जो गंगा लहरी के नाम से सारे देश में उसी श्रद्धा से गाया जाता है जिसने इसका रचयिता पंडितराज जगन्नाथ को लगभग 300 वर्ष पूर्व इसकी रचना के लिए प्रेरित किया था। कहते हैं आंध्रप्रदेश से आकर दिल्ली में बसे उद्भट विद्वान् और कवि जगन्नाथ जो जहाँगीर और शाहजहाँ के दरबार में सम्मानित थे दरबार की एक यवन सुदरी लवंगी के प्रेमपाश में बंध गये। इस कारण तत्कालीन पण्डितों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। इतने बड़े विद्वान् के लिए इस पाप का प्रायश्चित्त कौन बतलाता? अतः तत्कालीन विद्वानों ने इसका यही प्रायश्चित्त बतलाया कि जगन्नाथ यदि गंगा की स्तुति में स्तोत्र लिखें तो उन्हें गंगा ही पवित्र कर सकेगी। इस पर अपनी प्रियसी सहित वे गंगा के घाट पर बैठ गये जिसमें 52 सीढियाँ थी और भायविभोर होकर संस्कृत के शिखरिणी छन्दों में स्तुति गाने लगे। एक एक पद्य सुनकर गंगा की लहरें एक एक सीढ़ी चढ़ने लगीं और पद्य पूरे होते ही उनको और उनकी प्रियसी दोनों को उसने नहलाकर पवित्र कर दिया। उसके उन्हें वापस सम्मान मिल गया। यह भी कहते हैं कि गंगा दोनों को बहाकर ही ले गई। जो भी हो गंगालहरी तभी से गंगा का भारत विख्यात स्तोत्र बन गया। इस घटना से गंगा का पतितपावनी विरुद्ध चरितार्थ हुआ और संस्कृत साहित्य को एक उत्कृष्ट काव्य भी मिला। आश्चर्य की बात है कि प्रायश्चित्त के रूप में गंगा की स्तुति लिखने की यह परम्परा ठीक इसी प्रकार अन्य भाषाओं में भी पनपी। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि पद्मानकर की लिखी गंगालहरी भी उपलब्ध है। कहते हैं यह भी उसी प्रकार लिखी गई जिस प्रकार जगन्नाथ

ने संस्कृत में पीयूष लहरी लिखी थी। पद्माकर को भी सुनार जाति की किसी महिला के सम्पर्क के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था और गगालहरी लिखकर उ होने इसका प्रायश्चित्त किया जिससे उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। 'उद्धवशतक' के प्रसिद्ध लेखक जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' लिखित गगावतरण काव्य भी ब्रजभाषा में प्रसिद्ध है। बीकानेर राजवंश के प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज (पीयल) महावीरप्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के ब्रजभाषा कवि अखिलश त्रिवेदी (सीतापुर) आदि अनेक कवियों ने गगालहरिया लिखी हैं।

कितने आश्चर्य की बात है कि गगा का स्तोत्र लिखने में प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान् अब्दुरहीम खानखाना (रहीम के नाम से प्रसिद्ध) ने भी अद्भुत चमत्कार दिखलाया है। उ होने संस्कृत में आठ पद्यों में गगाष्टक लिखा जो पुरान ग्रन्थागारा में उपलब्ध है। इसमें उ होने गगा की जो भक्ति दिखाई है वह इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि गगा के प्रति श्रद्धा वग-विशेष या घम विशेष की सीमा में बंधी नहीं थी। इस स्तोत्र में उन्होंने गगा से कहा है कि अगले जन्म में मुझे विष्णु मत बनाना शिव बनाना ताकि मैं तुम्हें सर पर रख सकूँ। विष्णु के तो तुम पर धोती हो।

“अच्युत चरणतरंगिणि मदनात्तन्मौलिमालतीमाले ।
त्वयि तनुवितरणसमये हरिता देया न मे हरिता ॥”

स्वयं के इसी संस्कृत पद्य के आधार पर रहीम का लिखा यह दोहा प्रसिद्ध है—

“अच्युतचरण तरंगिणी शिवसिर मालति माल ।
हरि न बनायउ सुरसरी कीजो इदव भाल ॥”

वल्लभाचार्य जैसे भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भी जो कृष्ण के बाल रूप के और उनकी प्रिया यमुना के उपासक थे, गगा के प्रति अद्भुत श्रद्धा दिखाई है। आ ध्र में जन्मे वल्लभाचार्य ने अपना शरीर गगा स्नान करते समय छोड़कर देवलोक प्राप्त किया। इस युग की ही बात है। तमिलनाडु को दक्षिण की कृष्णा नदी का जल आ-ध्र से पहुंचाने के लिए आ ध्र व तमिलनाडु सरकारों के परस्पर सहयोग से एक नहर श्रीशैलम् से निकाली जा रही है। गगा से संबन्धों की दूर। पर इसका नाम आ-ध्र प्रदेश सरकार ने रखा है—तेलगु गगा। कृष्णा-कावेरी की भूमि में गगा का यह प्रेम क्या रोमांचकारी नहीं है? यह इस देश की हजारों वर्ष पुरानी मान्यता है कि गगा में शरीर का विसर्जन होने से और उसके बिनारे या प्रवाह में मृत्यु होने से तुरंत मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि गगातट क बहुत से निवासी शव का मुह भुनसाकर उसे सीधे गगा में विसर्जित कर देते हैं और उसकी मुक्ति सुनिश्चित कर लेते हैं क्योंकि सारे शव गगा के माध्यम से समुद्र में जाकर लवण बन जाते हैं

ऐसी मान्यता है। गंगा किनारे बसी काशी को इसलिए मुक्ति नगरी माना गया है। अनेक वृद्धजन प्रतिम समय में वहाँ जाकर निवास करते हैं ताकि वही मरकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। काशी के मणिकर्णिका घाट पर आज तक निरंतर शवदाह होता रहता है। कहते हैं यहाँ चिताग्नि कभी नहीं बुझती। मुक्ति पाने के लिये गंगा में धाकर शरीर छोड़ने की यह परम्परा काशी और प्रयाग में स्पष्ट देखी जा सकती है। 'काशी करवट' प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख सूरदास ने भी 'अखिया हरि दशन की प्यासी' पद में 'लहो करवट काशी' कहकर किया है। प्रयाग में भी इसी प्रकार शरीर छोड़ने की प्रथा थी। सुनते हैं प्रसिद्ध विद्वान् कुमारिल भट्ट ने भी इसी प्रकार शरीर छोड़ा था। प्रयाग के अक्षयवट के पास ऐसे छोड़े हुये शरीरों की अस्थिया अकबर को पड़ी मिली थी। उसने तब वहाँ एक किला बना दिया और अक्षयवट को वहाँ धूलग से स्थापित कर दिया ताकि यह प्रथा बंद हो सके।

तीर्थजननी गंगा

तीर्थजननी के रूप में इसकी भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 10500 फुट ऊँचाई पर बने गंगोत्री मन्दिर से लेकर देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग आदि बारह प्रयाग हृषीकेश, हरिद्वार, कनखल, शुकताल गडमुक्तेश्वर (जहाँ बूढ़ गंगा का संगम होता है) सोरो, अहार कणशिला, बिठूर, भृगुवेरपुर प्रयाग, काशी, मुंगेर, पटना बक्सर, अजमेदीनाथ, बटेश्वर (विभ्रमशिला) दक्षिणेश्वर बेलूरमठ, गंगासागर तक के तीर्थों को इसी ने महिमा प्रदान की है।

सिचाई में और अन्य अनेक प्रकारों से आर्थिक समृद्धि में इसका योगदान भी इतिहास में स्मरणीय रहेगा। इससे देशवासियों ने दो विशाल नहरें निकाली हैं जो हरिद्वार से लेकर हजारों एकड़ के भू-भाग को सींचती हैं। अर्पर गंगा केनाल (जो 130 वर्ष पूर्व निकाली गई थी) और लोभर गंगा केनाल। यह उत्तर पश्चिमी और मध्यवर्ती भारत के लिये वरदान सिद्ध हुई है। इसके किनारे हजारों वर्षों से इसी की धी हुई आर्थिक समृद्धि पर जीने वाले सैकड़ों शहर बस गये जिनमें कानपुर और कलकत्ता भी शामिल हैं। एक नगर, एक तीर्थ और देश की सांस्कृतिक राजधानी, सभी रूपों में काशी की महिमा तो गंगा के कारण ही है। इसे देश का ही नहीं विश्व का सर्वाधिक प्राचीन नगर माना जाता है। गंगा स्नान करने वाले भक्तों की भावना ने हजारों वर्षों से इसके तीर्थों पर बड़े बड़े सखी मेलों की परम्परा प्रारम्भ की। विराट धार्मिक मेलों में अग्रणी कुम्भ मेलों जिन चार तीर्थों पर लगते हैं उनमें प्रयाग और हरिद्वार दो तीर्थ गंगातट के ही हैं, शेष दो हैं उज्जैन और नासिक। गंगा किनारे वाले मेलों में गडमुक्तेश्वर का मेला मकरसङ्क्रान्ति पर लगने वाला गंगा सागर का मेला, मौनी अमावस्या पर लगने वाला प्रयाग का मेला माघ मेला, आदि अनेक मेलों सुविदित हैं। गंगा में वार्षिक स्नान, माघ स्नान वंशाख

स्नान सभी का महत्त्व है। कोई ऐसा पव नहीं जिस पर लोग गंगा स्नान न करने आते हों।

हजारों वर्षों की इस परम्परा ने गंगा की तीर्थ चेतना का मूर्तिमान प्रतीक बना दिया है। जो नगर और गांव इसके किनारे बसे हुए हैं उनके लिये तो यह जीवन प्राण है ही, जो इससे हजारों मील दूर हैं उनके प्राणों में भी इसका प्रेम इतना रचा-बसा है कि जन्म से मरण तक गंगा उनकी सास-साम में सांस्कृतिक घड़कन के रूप में गूँजती रहती है। सुदूर दक्षिण में पश्चिम में, देश के किसी भी कोने में वहाँ भी कोई किसी भी तीर्थ की यात्रा करके आये, उसकी सफलता तब तक नहीं होती जब तक अपने घर वापिस लौट कर वह गंगा का पूजन नहीं कर लेता। यदि उसने गंगा में स्नान किया है तो वह बड़ा से गंगा जल की शीशी भरकर लाता है, वापस लौटकर उसकी पूजा करता है, गंगाजलिया सबमें वाटता है, सभी उसकी यात्रा पूरी होती है तीर्थचेतना सतुष्ट होती है। इस अवसर पर जो भोजन कराया जाता है उसका नाम ही गंगाभाज पड़ गया है। हरियाणा और राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में इसे गंगोज कहा जाता है। ऐसे गंगोज हर गांव में एक महोत्सव के रूप में आज भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं ऐसे गंगा भोजों के समय गंगाजली सामने रखकर भक्तिभाव से जब स्तोत्र गाये जाते हैं तो पात्र के बाहर तक गंगा उफन आती है। शायद यह परम्परा पण्डितराज जगन्नाथ की ऊपर उल्लिखित कथा के बाद पनपी हो।

सार देश में जन्म से मरण तक जीवन के हर तार में गंगा का स्वर बोलता है। बच्चा जन्मा है तो उसकी माता प्रसूति स्नान के बाद गंगा का पूजन करती है जिसे गंगापूजा कहा जाता है। प्रतिदिन स्नान करते समय धार्मिक लोग गंगा का नाम लेकर पवित्रता का अनुभव करते हैं। विवाह के बाद वर वधू चाहे गंगा के किनारे तक यात्रा करके, यह सम्भव न हो तो घर बैठे ही गंगाजली के आगे गंगा का स्मरण करके, गंगा पूजन अवश्य करते हैं। मृत्यु से पूर्व मुख में गंगाजल अवश्य दिया जाता है। देहगत के बाद यदि शव इतनी दूर से ले जाकर गंगा में नहीं बहाया जा सकता तो कम से कम अस्थियाँ गंगा में विसर्जित की जाती हैं। विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय हैं, गंगा की गरिमा के सूत्र ने आज भी वही भारत से जोड़ रखा है। मारीशस के भारतमूलक लोग उस सरोवर को 'गंगाताल' कहकर भारत की छवि उसमें देखते हैं जिसके किनारे शिवमंदिर में महाशिवरात्रि का पूजन वर्ष भर का प्रमुख धार्मिक आयोजन होता है। पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बसोयत में गंगा को भारत के समूचे इतिहास की प्रेरणा और संस्कृति का प्रतीक बताया था अपनी देहभस्म का उसमें जा मिलना सीमाश्रय माना था। कुछ वर्षों पूर्व तक घम और पुण्य की प्रतीक इस गंगा के नाम से अदालतों में शपथ दिलाई जाती थी, गंगाजली पर हाथ रखकर कोई झूठ नहीं बोल सकता था।

भारत के इतिहास में

इतिहासकार बताते हैं कि ईसा से 302 वष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आये यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत इन्द्र आदि देवताओं, स्थानीय देवताओं और गंगा की पूजा भक्ति भाव से करता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि अकाल के समय इन्द्र की, गंगा की, पवती की और महाकच्छ की पूजा जानी चाहिए। यह तो बात हुई हिन्दू राजाओं की। मुस्लिम बादशाहों ने इसके प्रति जो प्रेम दिखाया है वह भी आश्चर्यजनक है। तत्कालीन प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक (1324 से 1351) ने दौलताबाद को अपनी राजधानी बना लिया था जो गंगा से बहुत दूर थी। फिर भी वहाँ से बादशाह के पीने के लिए गंगाजल लाया जाता था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने अकबर की प्रीति गंगा के प्रति स्पष्ट शब्दों में बताई है। अकबर इसे आबे हयात (प्रमृत) कहता था और पीने के काम में सदा गंगाजल ही लेता था। इसे लाने की व्यवस्था विशेष प्रक्रिया से की जाती थी। जहागीर भी गंगाजल पीता था। औरंगजेब की यात्राओं के समय उसके शिविर में जो चीजें हमेशा तयार रहती थी उनका बणन करते हुए फ्रांसीसी चिकित्सक फ्रांसिस बर्नियर ने लिखा है कि वह दिल्ली और आगरा में दो या तीन हजार घुड़सवार, घोठ या नौ हाथी, खाने का सामान, गंगाजल तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएँ सदा साथ रखता था। मुगलकाल में शीशियों में गंगाजल बिकता था और बहुत लोकप्रिय था। स्पष्ट है कि इन बादशाहों और इस्लाम के अनुयायियों की गंगा पर इतनी श्रद्धा इसके जल की कुछ विशेषताओं के कारण थी। जयपुर का राजा माधोसिंह द्वितीय धार्मिक था और गंगा का भक्त था। वह अपने महल में बने गंगामंदिर में प्रतिदिन दर्शन करता था। सन् 1902 में जब वह ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड के राज्याभिषेक में लक्ष्मण गया तो चांदी के दो विशालकाय बतनों में गंगाजल ले गया। पूरे प्रवासकाल में उसने केवल गंगाजल का ही उपयोग किया।

शुद्ध जल विज्ञान का साक्ष्य

यह बहुत पुरानी मान्यता है कि गंगा का जल इतना कीटाणुरहित और शुद्ध है कि महीनों तक बल्कि वर्षों तक बतन में या शीशी में बंद रखने पर भी इसमें कीटाणु पदा नहीं होते। बचानिको ने प्रयोगों के द्वारा इस तथ्य को परखने का प्रयत्न भी किया है। लगभग चार सौ वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश यात्री निकोलस विटिंगटन ने जो 1612 से 1616 ई तक भारत में रहा था, लिखा है कि दूर दूर तक लोग बतनों में गंगाजल ले जाते थे क्योंकि यह वर्षों तक नहीं सड़ता। यह यह विशेषता उसके हिमालय के कुछ खनिजों और जड़ी-बूटियों से घुलमिल जाने के कारण पदा हुई है। प्रसिद्ध अमेरिकी हास्य लेखक मार्क ट्वैन ने 1896 ई में

अपनी यात्रा का विवरण देते हुए एक इंग्लिस्तानी वैज्ञानिक हेनकिन का सन्म दिया है जिसने बनारस से गंगाजल का नमूना लिया था। उसमें हेजे के कीटाणु ढाले गये किन्तु छ घटो में वे सब कीटाणु मर गये। श्रुतिकेश की डिवाइन लार्डफ सोसाइटी के स्व स्वामी शिवान द ने अपनी पुस्तक 'मदर गजेज' में मेकमिल विश्वविद्यालय के डाक्टर एफ सी हेरीसन और फ्रांसीसी डाक्टर सी डी हैरी के हवाले से लिखा है कि उन्होंने परीक्षण करके यह पाया था कि गंगाजल में पेचिश और हेजे के कीटाणु कुछ घटो में ही मर जाते थे। स्पष्ट है कि ऐसी ही अद्भुत विशेषताओं के कारण यह जल इतना लोकप्रिय हुआ होगा। आज भी अनेक वृद्ध और रोगी गंगातीर पर रहकर नियमित गंगाजल सेवन औषधि के रूप में करते हैं। निरंतर बहाये जाने शवों के कारण और अन्य विविध कारणों से इसके जल में सन्धियों से निरंतर प्रदूषण होता रहा है। बहुत पुरानी धार्मिक मान्यता है कि यह सब तरह के प्रदूषण को तुरन्त स्वच्छ कर देने की क्षमता रखता है फिर भी इससे शुद्धता पर कुछ प्रभाव अवश्य पड सकता है। शायद शवदाह के प्रदूषण आदि के प्रभाव के कारण ही यह पुरानी मान्यता थी कि घर तक ले जाने के लिए यात्री लोग गंगाजल लदमण भूला हृषीकेश या हरिद्वार अथवा प्रयाग से ही लेते थे, काशी से नहीं ले जाते थे। इससे आगे का जल पीने के काम में तो लिया जाता था घर नहीं ले जाया जाता था। उस समय तक मानवकृत प्रदूषण के कारण और अब यत्रकृत प्रदूषण के कारण विशेषकर इसमें मिलने वाली नदियों द्वारा लाये गये प्रदूषण के कारण जो स्थिति बन गई है उसके लिए भी सरकार द्वारा सुधारात्मक उपाय किये जाने लगे हैं।

वैदिक रुद्र-शकर

भारतीय सस्कृति में त्रिमूर्ति के नाम से जिन 3 देवताओं को समस्त सृष्टि का नियामक बताया गया है, वे हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। विद्वानों का मानना है कि त्रिमूर्ति की यह अवधारणा पुराणकालीन है, वेदा में ऐसा विभाजन नहीं मिलता कि ब्रह्मा सृष्टि के उत्पादन करने वाले हैं, विष्णु सृष्टि का संचालन या स्थिति करने वाले हैं तथा शिव सहार करने वाले देवता हैं। उत्पत्ति, स्थिति और सहार के देवों की यह अवधारणा चाहे बाद में विकसित हुई हो किंतु वेदों में हिरण्यगर्भ, विष्णु और रुद्र आदि देवताओं के नाम और स्वरूप अवश्य मिलते हैं। इनमें रुद्र को उग्र, प्रचण्ड और सहारक देव के रूप में चित्रित किया गया है। परवर्ती काल में यही रुद्र धीरे धीरे शिव बन जाता है। शम्भु, भव पशुपति और नीललोहित बन जाता है।

शिवोपासना के मूलभूत इ ही वैदिक देवता रुद्र की पूजा, अभिषेक और उपासना का क्रम आज भी पूरे देश में चल रहा है। शिवलिंग पर घटाभिषेक करते समय या शिवपूजा के अग्र अवसरो पर यजुर्वेद की रुद्राष्टाध्यायी का पाठ आज भी किया जाता है जिसे रुद्री कहते हैं। इसी के मंत्रों से शतरुद्रीय यज्ञ भी होते हैं। यजुर्वेद के शतरुद्रीय अध्याय में इसी रुद्र का पूरा स्वरूप चित्रित है। इस रुद्र देवता का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषि प्रायना करते थे कि हे सहार के देवता रुद्र हमारे पितरों, सतानों, सम्बाधियों, गाया और अश्वों का वध न करें। (114) लगता है इस सहारक देवता के रुद्र रूप को उपासक ने कल्याणकारी बनाने के लिए ही इसे मृड शिव, शम्भु आदि नामों से शान्त और हितकारी स्वरूप दे दिया। इसके सकेत यजुर्वेद के रुद्राध्याय में स्पष्ट मिलते हैं—

या ते रुद्र शिवा तनू शिवा विश्वस्य भेषजी ।

शिवा रुद्रस्य भेषजी तथा नो मृड जीवसे । (त स)

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी ।

तथा नस्त वा शतमया गिरिशताभिचाकशीहि । (यजुर्वेद)

इससे प्रतीत होता है कि रुद्र के घोर और शिव अर्थात् अघोर दो रूपों की कल्पना की गई और उन्हें सहारक के अतिरिक्त कल्याणकारी रूप में भी देखा गया। सहार के देवता की छवि देते हुए इन्हें क्रोधी तथा अतरिक्ष से बाण फेंकर

पृथ्वी को विदीर्ण करने वाले देवता के रूप में ऋग्वेद में चित्रित किया गया है। जहाँ तक इसके वायविक पक्ष का प्रश्न है यजुर्वेद में अग्नि को रुद्र कहा गया है। इसी का आधार लेकर बाद में 11 रुद्रों की अवधारणा विकसित हुई। इन 11 रुद्रों की विज्ञानवादी विद्वान् अग्नि के 11 स्वरूपों या स्थितियों के रूप में व्याख्या करते हैं जो अंतरिक्ष में स्थित हैं और विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार वैदिक देवशास्त्र का एक वैज्ञानिक धरातल पर 11 अग्नियों का प्रतीक भी बन जाता है 'अग्निर्वै रुद्र'। अथर्ववेद में रुद्र के 7 नाम प्राप्त होते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि इस वैदिक देवता की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई थी, जिसके फलस्वरूप वैदिक ऋषि उसे विविध प्रकार की भूमिकाएँ देने में रचि लेता गया था। अथर्ववेद में उल्लिखित ये 7 नाम हैं—

ईशान अर्थात् शक्तिमान् भव अर्थात् राजा शव अर्थात् भूतपति, पशुपति अर्थात् जीवों का रक्षक, उग्र अर्थात् भयकर रुद्र अर्थात् नियामक, महादेव अर्थात् उत्कृष्ट देवता।

इस प्रकार वेदकालीन रुद्र को विभिन्न रूपों और भूमिकाओं के माध्यम से पिछले 4-5 हजार वर्षों में भाति-भाति से देखा और पूजा जाता रहा है। यह स्वभाविक ही था कि ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में उसी वैदिक अवधारणा को लेकर अनेक कथाएँ और उपासना पद्धतियाँ विकसित कर ली गईं। शतपथ ब्राह्मण ने रुद्र को उपा के पुत्र के रूप में देखते हुए उसके अनेक प्रतीकात्मक वैज्ञानिक निवचन दिये। अग्नि की भूमिका का निवहन करने वाला यह रुद्र अशनि अर्थात् वज्र से जगत का सहार भी करता है और पशुपति तथा महादेव बनकर प्रतिपालन भी। यही से पशुपति की भूमिका के सन्दर्भ में इनका रूप मृगव्याध का भी चित्रित किया गया है जिसके साथ यह कथा जुड़ गई कि प्रजापति जब हिरणी बनी अपनी ही पुत्री के पीछे हिरण का रूप धरकर भागे तो रुद्र ने व्याध का रूप धरकर बाण से उनका वध कर दिया। यह वस्तुतः खगोल विज्ञान का एक प्रतीक है जिसमें मृगशिरा आदि क्षेत्रों की खगोलीय स्थिति सूचित है। रोहिणी नक्षत्र के तारे लाल रंग की हिरणी जैसे लगते हैं और उसके पीछे मृगशिरा नक्षत्र के तारे बिल्कुल इस प्रकार का चित्र प्रस्तुत करते हैं जैसे सिर कटा हुआ हिरण हो। इसके पीछे 3 तारे हैं जिन्हें रुद्र के तीन बाणों का रूपक दिया गया है। इनके चलाने वाले रुद्र के तारे जिन्हें मृगव्याध या लुब्धक तारा भी कहते हैं नील लाहित अर्थात् नीले और लाल रंग के ठीक इन बाणों के पीछे दिखाई देते हैं जिससे यह कल्पना की गई है कि नील लोहित शिव ने तीन बाणों से मृगरूपी प्रजापति का सिर काट दिया था। यह रूपक जिस खगोलीय स्थिति पर आधारित है उसी के आधार पर बाद में पुराणों ने अथर्व कथाएँ भी विकसित कीं। संभवतः इन्हीं में से एक कथा है शिव के द्वारा त्रिपुरदाह की। शिव ने 3 बाणों से दैत्यों के 3 नगरों को नष्ट कर दिया

या । यह किसी प्रागतिहासिक घटना का स्मारक भी है और रद्र के प्राचीन स्वरूप का प्रतीक भी । यही कारण है कि यजुर्वेद का रद्राध्याय शिव के सदन में जिन विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख करता है उनमें शिव का मयु अर्थात् शोध, इष्ट, अर्थात् बाण और बाहु प्रमुख हैं । नमस्ते रद्र मयवे उतोत इषवे नम । बाहुभ्यामुत ते नम ।

वेदकालीन इस देवता रद्र के लिए ऋग्वेद में अथवा केवल 3 सूक्त ही हैं किन्तु यजुर्वेद में अनेक अध्याय हैं । रद्र के वैदिक स्वरूप की अभिवाण परम्पराएँ आज तक चली आ रही हैं किन्तु कुछ ऐसी भी हैं जो परवर्ती काल में पूर्णतः रूपांतरित हो गईं । वैदिक रद्र पिनाक नामक धनुष धारण करते हैं और बड़ी जटाएँ रखते हैं । उन्हें कपर्दी कहा गया है । वे अम धारण करते हैं उन्हें वृत्तिवासा कहा गया है । कही-कहीं देवी अम्बिका को उनकी वहन बताया गया है । इस वेदकालीन अवधारणा में स शिव का पिनाकी रूप अर्थात् पिनाक धनुषधारी रूप बाद में कुछ बदल गया किन्तु जटाधारी और अमधारी स्वरूप अब तक बना हुआ है । उसके साथ यह और हुआ कि यह अम गज अम के रूप में बदल गया जो शिवा का परिधान माना जाता है । अम्बिका जो वेदकालीन उल्लेख में उनकी वहन बताई गई है बाद में जाकर उनकी पत्नी के रूप में पुराणों में उल्लिखित है । यह परिवर्तन पुराणों में अवश्य और किया कि वेदकालीन धनुषर और गण विद्या कुशल शिव का धनुष धीरे धीरे गायब होता गया और उसका स्थान त्रिशूल ने ले लिया किन्तु यह त्रिशूल वेदकालीन तीन बाणों का ही अवशेष है, यह आसानी से समझा जा सकता है । वेद में रद्र को गिरिश या गिरीश कहा गया है जिसका तात्पर्य है पहाड़ पर सोने वाला या पहाड़ का स्वामी । वहाँ इन्हें उत्तर दिशा के भूजवान पर्वत का वासी बताया गया है । यह पर्वत हिमालयीय पर्वत शृंखला का ही शूल है । यही कारण है कि पुराणों में भी इन्हें कलाशवासी अर्थात् हिमालय में रहने वाला देवता चित्रित किया गया है । यही तब यह वेदकालीन परम्परा का ही भाग है कि तु बाद में पुराणों ने इसमें यह और जोड़ दिया कि हिमालय की पुत्री पावती के पति होने के कारण शिव हिमालय में निवास करने लगे आदि ।

उपनिषदों में वेदकालीन रद्र की अवधारणा कुछ परिवर्तित होकर अधिक विस्तार पाती प्रतीत होती है । यही कारण है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव का दार्शनिक, रहस्यात्मक तथा पथनिरपेक्ष और भक्ति प्रवर्तक रूप विस्तार से वर्णित है । इस उपनिषद को शिवपरक माना जाता है । लगता है वेदकालीन रद्र का दार्शनिक चिन्तन में ढालने की इस प्रवृत्ति ने शिवोपासना को एक नया मोड़ दिया और उपनिषदकाल के बाद शिव की अवधारणा इतने विस्तार से विभिन्न शाखाओं में विकसित होने लगी कि पुराणों ने उमापति महादेव के रूप में इनकी

अनेक कथाएँ प्रसारित कीं तथा शिवलिंग की उपासना के अनेक सम्प्रदाय विकसित हो गये। गृह्यसूत्रों में कहीं रुद्र के 12 नामों से आहुति देने का विधान है और कहीं उसके 8 नाम बताये गये हैं। पुराणकालीन शिवकथाएँ इतनी विविधरूपा हो गईं कि इनके सम्बन्ध के लिए अनेक पुराण उपलब्ध होते हैं। वायुपुराण शिवपुराण आदि में भांति-भांति की कथाएँ शिव के जीवन के सम्बन्ध में मिलती हैं। उपासना पद्धतियों की दृष्टि से भी पाशुपत, वीरशैव आदि अनेक सम्प्रदाय पाये जाते हैं किन्तु इन सब के मूल में वही धदिम देवता रुद्र हैं जिसका उल्लेख सर्वप्रथम धनुषर और शस्त्रकुशल उग्र देवता के रूप में ऋग्वेद में मिलता है और जिनके लिए यजुर्वेद में रुद्राध्याय पाये जाते हैं।

देश की रग-रग में व्याप्त-महादेव

इन देश के कोन-कोने में दूर दूर तक जिन देवताओं की एवि पूजी जाती है विदेहों तक जिनकी पूजा का क्षेत्र पना हुआ है, उनमें अग्रणी हैं शिव और विष्णु । देश का कोई शहर या गांव नहीं होगा जहां कोई शिव मंदिर न हो अथवा विष्णु का, राम का या कृष्ण का कोई मंदिर न हो । जयपुर में तो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में कोई न कोई शिव मंदिर मिल जाएगा । देशवासियों के जन्म मृत्यु, जीवन के हर पल के साथ इन देवताओं का जुड़ाव ही गया है । महादेव शिव ने देश को जिस तरह जोड़ा है वह भी उनकी अद्भुत रूप से बन्दनीय महिमा है । शिव की पूजा दो प्रकार से की जाती है, अथर्वण स्वरूप की पूजा (शिव लिंग के रूप में) और व्यक्त प्रतिमा या स्वरूप की पूजा (पद्मसुती देवता के रूप में या पावती के साथ युग्मपूजा अथवा अष्ट नारीश्वर की पूजा) । इनमें शिव लिंग की पूजा इस देश में ही नहीं विश्व भर में इतनी व्याप्त हो गई है कि उसकी विवेचना में विद्वानों ने पोधियां लिंग डाली हैं ।

विश्व में व्यापक

शोध विद्वानों के एक बहुत बड़े तबके ने यह स्थापित किया है कि मूलतः शिव अनाय देवता थे । कुछ इन्हें मूलतः द्रविड संस्कृति के देव मानते हैं और कुछ इनकी अथर्वण पूजा को विश्व में व्याप्त लिंग पूजा का भारतीय रूप बताते हैं । भारतीय मनोविद्या ने स्पष्ट किया है कि यह सब पार्श्वस्थ शोध प्रक्रिया का परिणाम है जो अथर्वण देशों में प्रचलित प्रथाओं की तुलना करता-करता हमारी प्राचीनतम परम्पराओं पर भी उनका आरोपण कर देता है । हो सकता है विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों की इन परम्पराओं में कुछ साम्य हो किन्तु मूलतः उद्भूत देवता ये जिनका सहार व प्रलय के उग्र देवता के रूप में अथर्वण ऋग्वेद ने तथा जिनके रीढ़ और शिव रूपा का अथर्वण यजुर्वेद ने किया है और अथर्वणवत्तर जसी उपनिषदों ने जिनकी स्तुति गाई है । प्रलय का यह देवता धीरे धीरे सृष्टि का देवता बना, मृत्यु का देवता जीवनदायी बना और महाकाल सौभाग्यदायक मूढ बना । किन्तु मूलतः वह यही था । यह अवश्य है कि सिन्धु सभ्यता में भी पशुपति के रूप में महादेव मौजूद हैं और वृषभ उनका प्रतीक है । यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि जिस

प्रकार हमारे यहां शिव लिंग पूजा चलती रही है उसी प्रकार अन्य प्राचीन सस्कृतियों में भी लिंग पूजा किसी न किसी रूप में रही है। तभी तो बुद्ध विद्वान 'फ्लस वरशिप' को इसके साथ जोड़ देते हैं। सृष्टि के देवता की पूजा के रूप में लिंग पूजा मिस्र में भी थी, ग्रीस में भी और राम में भी। मिस्र में आसावरिस देव का रूप विलकुल वैसा ही है उसकी आकृति शूनपाणि और सर्पामूषणधारा देवता की है जिसका प्रतीक बल है। उसकी प्रतीक पूजा भी की जाती है। रोमन सस्कृति का देवता प्रायः भी सृष्टि का देव है जो पुरुष रूप में पूजा जाता है। प्रा० रामदास गौड जो भारतीय विद्वानों ने तो यह सिद्ध किया था कि धरत में पहले शिवलिंगों की पूजा का बहुत प्रचलन था और मूर्ति पूजा समाप्त कर मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम की स्थापना की तो उनमें से पूजा के एक काल पत्थर (शिव लिंग) की मक्का में कावा के अंदर स्थापित किया जिसे अलहजर अल असवद कहते हैं और आज भी हज के यात्री जिसे चूमते हैं। उन्होंने तो इन्हें मयवेश्वर महादेव के नाम से पुकारा है। जो भी हो इस देश के बाहर भी महादेव ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है यह तो स्पष्ट ही है। सारा नेपाल पशुपति नाथ के अंगे श्रीश भुक्ता है। जिस प्रकार मेवाड़ के महाराणाओं के उपास्य एकलिंग जी हैं उसी प्रकार नेपाल नरेशों के उपास्य पशुपति नाथ हैं।

भारतीय परम्परा

अन्य प्राचीन सस्कृतिधर्म लिंग पूजा की जो परम्परा रही उसने भारत पर प्रभाव डाला जो या भारत की शिव पूजा बाहर गई हो, इन सम्भावनाओं पर न भ्रम कर भारतीय परम्परा को देखें तो लगता है कि वेदों के समय जिस रुद्र को एक अद्भुत महातत्त्व के रूप में देखा जाता था, पुराणों ने उसकी विविध पुराकथाएँ अद्भुत चमत्कारों के साथ प्रसारित की और अव्यक्त पूजा के रूप में शिव लिंगों की पूजा की परम्परा भी शुरू की। हमारे यहां यह शिवलिंग पूजा पुरुष बिहू की पूजा के रूप में नहीं बताई गई है बल्कि अग्नि के ऊर्ध्वगामी स्वरूप की पूजा बताई गई है। तभी तो इन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण कहता है 'अग्निर्वा रुद्रः।' इस अग्नि रूप रुद्र को शिव लिंग के रूप में देखा गया है। वायु पुराण, शिव पुराण व लिंग पुराण में इसका रहस्य वर्णित किया गया है। स्कन्द पुराण में बताया गया है कि प्रलयकाल में जब ब्रह्मा और विष्णु अपने वचस्व के लिए भ्रमण रहे थे तो एक विराट् अग्नि स्तम्भ प्रकट हुआ जिसका ऊपर और नीचे का छोर अज्ञात था। विष्णु ने ब्रह्मा से कहा— जो इसका छोर छोर या लेगा, विजयी होगा। तुम इसके ऊपर का छोर खोजो, हम नीचे का तलाशते हैं। विष्णु वाराह बनकर खोजने लगे और ब्रह्मा हंस बनकर उड़े। एक हजार वर्ष की निरंतर उड़ान के बाद भी उस अग्नि लिंग का छोर छोर पता नहीं लगा। ब्रह्मा न उड़ते हुए केतकी के (केवडे के) एक पत्ते को गिरते हुए देखा

और उससे पूछा कि इस ज्योतिर्लिंग का सिर कहा है। वेतकी पत्र ने बताया कि मैं वहीं से गिरा हूँ। दस कल्प पहले वहाँ से गिरा था अब तक आधा भी नहीं पहुँच पाया हूँ। इस अनन्त यात्रा से घबराकर ब्रह्मा ने कहा कि नीचे विष्णु इसकी जड़ तलाश रहे हैं, वे मिलें तो कह देना कि ब्रह्मा इसके ऊपर वे सिरे तक पहुँच गये हैं, फिर ब्रह्मा ने घोषणा कर दी कि उन्होंने ऊपरी सिरा देख लिया है। इस सफेद भूँड़ को ब्रह्मा के डर से वेतकी ने भी कह दिया। विष्णु ने विस्वास नहीं किया। उन्होंने तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और पूछा कि क्या यह सच है। शिव ने प्रकट होकर बताया कि यह मेरा ही ज्योतिर्लिंग है। इसका अन्त कोई नहीं पा सकता। इस पर भूठी गवाही के आरोप में वेतकी को शाप दिया गया कि शिव पर नहीं चढ़ाई जाएगी। आज तक केवडा शिव पर नहीं चढ़ता है।

ज्योतिर्लिंग के उद्भव की इस कथा से महादेव के इस ज्योतिमय विराट् रूप की अनन्तता भी संकेतित है और ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति में शिव की प्रमुखता भी। त्रिमूर्ति की यह अवधारणा भी इस देश की अद्भुत सकल्पना है जिसके विवेचन का यहाँ अवकाश नहीं। हमारी यह अद्भुत परम्परा रही है कि तीनों देवताओं ने एक दूसरे का सम्मान किया है, कभी शिव ने विष्णु की महिमा गाई है तो विष्णु ने शिव की पूजा की है। वैसे कुछ विद्वानों की यह मायता भी है कि त्रिमूर्ति की यह अवधारणा द्रविड सम्यता की देन है। अस्तु।

द्वादश ज्योतिर्लिंग

पुराणों के समय से ही शिव की अत्यन्त पूजा (शिव लिंग पूजा) की महिमा गाई जाने लगी और शिव पूजा के अनेक सम्प्रदाय और स्तोत्र प्रकट हुए। इन सब में शिव लिंग की पूजा के भाति-भाति के विधान बताए गये और अनेक तंत्र भी विकसित हुए। शिव पूजा का यह विशाल साम्राज्य पूरे देश की रग रग में बस गया। जहाँ एक ओर हिमालय को शिव का ससुराल बताया गया वहाँ दूसरी ओर रावण की लका के उपास्य और अधिपति के रूप में शिव की महिमा दक्षिण तक फल गई। रामायण ने बताया कि रावण महान् शिव भक्त था और प्रतिदिन एक विशाल स्वणमय शिव लिंग की पूजा करता था। वह जहाँ जाता था वह विशाल स्वणमय शिव लिंग उसके साथ चलता था। पूरी भारतीय सस्कृति को और देश के कोने को अपनी महिमा के एकसूत्र में पिरोकर शिव ने किस प्रकार एक कर दिया इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है देश भर में फैले बारह ज्योतिर्लिंगों की पूजा की परम्परा। वैसे तो इन 12 प्रमुख शिव तीर्थों के अतिरिक्त भी बहुत से महत्त्वपूर्ण शिव मन्दिर हैं जैसे अमरनाथ का बर्फ का शिव लिंग और भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मन्दिर का ग्रेनाइट का विशाल शिव लिंग। किन्तु इन 12 की उत्कृष्ट महिमा बताकर इन्हें सर्वोत्तम तीर्थ का दर्जा दिया गया। उल्लेखनीय है कि ये तीर्थ

देश के सभी कोनों में फले हुए हैं। तभी तो कुछ लोगों की यह धारणा है कि इन्हें भो शकराचाय ने स्थापित किया होगा। आश्चर्य की बात यह है कि रोमन सभ्यता के देवता प्रायेस की पुराकथा भी ठीक इसी प्रकार है कि उनके शरीर के शत्रुओं ने टुकड़े टुकड़े कर डाले थे किंतु बाद में उनकी पत्नी आईसिस और पुत्र हेरोडोटस ने एक एक टुकड़े को सारे देश के विभिन्न भागों में स्थापित कर दिया और उनकी पूजा देशवासियों द्वारा की जाने लगी।

पुराण काल से ही इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की तीर्थ यात्रा का महत्त्व और इनकी अद्भुत महिमा बताई जाती रही है। सदिया की लम्बी यात्रा के कारण यह अवश्य हुआ कि विभिन्न स्थानों के विद्वानों ने यह दावा किया है कि अमुक ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ स्थापित है। यही कारण है कि कुछ ज्योतिर्लिंग के बारे में विभिन्न मत मिलते हैं। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का जो विवरण है उसमें सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर बताया गया है और घुग्गेश्वर की शक्ति। इनमें काशी विश्वनाथ का स्थान सातवा है पर कुछ विद्वानों ने पाठांतर बताकर यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया कि सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ही हैं। सौराष्ट्र के सोमनाथ को प्रथम ज्योतिर्लिंग माना गया है जिसका सुदीर्घ इतिहास सुविदित है। यही वह समृद्ध मंदिर था जिसके विशाल सुवर्ण भण्डार और रत्न जटित मंदिर का विध्वंस मूर्तिभङ्गक महमूद गजनवी ने किया था जिसके बाद अनेक राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मूर्ति को पुनः प्रतिष्ठा की गई। पश्चिम समुद्र तट पर सोमनाथ का यह मंदिर आज भी यात्रियों का प्रमुख आकर्षण है।

आंध्र में कृष्णा नदी के तट पर मल्लिकार्जुन नाम का दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो श्रीशैल पर स्थित है। यह श्रीशैल विकट ऊँचाई पर है और इस पर अनेक मंदिर हैं। अगले दो ज्योतिर्लिंग नमदा क्षेत्र में हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर का है जिसका इतिहास विक्रमादित्य और कालिदास जैसे परम्परा पुरुषों से जुड़ा हुआ है। यही से कुछ दूर नमदा तट पर श्रीकारेश्वर नाम का चौथा ज्योतिर्लिंग है। हिमालय पर उत्तुंग गिरिशृंग पर केदारनाथ का मंदिर है जो पाचवा ज्योतिर्लिंग है। यह भी इस देश की शिव और विष्णु के समन्वय में निष्ठा का प्रमाण है कि जो विष्णु के मंदिर बद्रीनाथ को जाता है वह शिव के मंदिर केदारनाथ में भी अवश्य जाएगा।

छठा ज्योतिर्लिंग भीमशंकर का है जिसे डाकिनी ग्राम में स्थित बताया गया है। यह डाकिनी कहा है इस बारे में तीन मत हैं। महाराष्ट्र में पूना के पास भीमशंकर का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे अधिकांश छठा तीर्थ मानते हैं किंतु कुछ लोग गोहाटी के पास आसाम में भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का दावा करते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश में ननीताल के पास बने भीमशंकर मंदिर को छठा तीर्थ मानते हैं। काशी

विश्वेश्वर को सातवां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इनकी महिमा सुविदित है जिनकी पूजा शंकराचार्य ने भी की थी और जिनके मंदिर को महाराजा रणजीतसिंह ने सोने से मढाया था। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रियम्बकेश्वर का ज्योतिर्लिंग है जो आठवां है। यह गोदावरी के तट पर स्थित है। नवा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ का है जिसे रावण का उपास्य माना जाता है। इसकी यह कथा प्रसिद्ध है कि रावण हिमालय पर तपस्या द्वारा शिवजी से वर लेकर लंका में स्थापित करने हेतु इस शिवलिंग का घहन कर रहा था और शत यह थी कि इसे वह पृथ्वी पर नहीं रखेगा। चिताभूमि में आकर रावण को लघुशका करने की आवश्यकता हुई और वह इसे एक ग्रहीर को थमाकर खाड़ी देर के लिए चला गया। ग्रहीर ने गर्वती से उसे पृथ्वी पर रख दिया जिसके फलस्वरूप यह शिव लिंग वही अचल हो गया और वही वैद्यनाथ नाम से इसकी पूजा की जाने लगी। यह चिताभूमि कौन सी है इस पर भी कहीं कहीं मतभेद पाया जाता है। अधिकांश मतों में तो यह बिहार के सधाल परगना में स्थित प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम का ही अभिधान है किंतु कुछ लोग महाराष्ट्र राज्य में स्थित परडडी या परली के एक वैद्यनाथ मंदिर को नवा ज्योतिर्लिंग बताते हैं। इसी प्रकार दसवां ज्योतिर्लिंग शिव पुराण में दाहकावन में स्थित बताया गया है। यह दाहकावन आंध्र में स्थित है जहां नागेश का मंदिर है किंतु कुछ लोग अल्मोडा के पास स्थित नागेश मंदिर को दसवां ज्योतिर्लिंग बताते हैं। कुछ दाहकावन का द्वारका मानकर द्वारिका में स्थित नागेश मंदिर को यह दर्जा देते हैं। यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार के मत मतों तर प्राचीन धर्मों में निकलते जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और श्रद्धा के आधिक्य के कारण उस तीर्थ को अपनी भूमि से जोड़ने के ललक का ही एक उदाहरण है। यह भी स्पष्ट है कि ऊपर उल्लिखित मतों में प्रथम मत (बहुमत) ही देश में प्रायः सवमाय है। अन्य मतों के उल्लेख जानकारी की दृष्टि से ही किये गये हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग सेतुबंध रामेश्वर का है जिसकी स्थापना भगवान रामचन्द्र ने की थी। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित यह तीर्थ विश्व प्रसिद्ध है और इसका शिवलिंग भी स्फटिकमणि का है। जिस प्रकार देश के पश्चिम तट को सोमनाथ की छाया उपलब्ध है उसी प्रकार दक्षिण तट रामेश्वर की छत्रछाया में और पूव भाग वैद्यनाथ की छत्रछाया में है जबकि उत्तर में हिमशिल्लरो में वेदारनाथ को रखा है। इस प्रकार देश के चारों कोनों में फली हुई यह शिव महिमा देश की एकता का अद्भुत सूत्र है। 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर है जो शिवालय नामक स्थल पर स्थापित बताया गया है। यह एलोरा की गुफाओं के पास है जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है। हाल ही में राजस्थान ने भी एक ज्योतिर्लिंग अपने यहां होने का दावा किया है। कुछ लोगों ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के कस्बे सिवाड का नाम शिवालय का ही अपभ्रंश है। वहां स्थित एक

शिव मन्दिर को घुश्मेश्वर का मन्दिर भी बता दिया गया है। यह भी राजस्थान के शिव भक्तों की इस ललक का प्रतीक है कि राजस्थान को बयो न किसी ज्योतिर्लिंग से जोड़ा गया। वैसे घुश्मेश्वर नाम उनकी भक्त महिला घुश्मा के नाम पर पड़ा है।

शिव पूजा का यह व्यापक क्षेत्र देश-विदेशों के विभिन्न युगों के इतिहास को भी अनेक छोरों को छूता है। इस प्रकार महाकाल देश और काल दोनों में व्याप्त हैं फिर भी दोनों से परे हैं—त्रिकालातीत हैं। महाशिवरात्रि उस महाकाल के स्मरण का ही एक दिन है। हरिद्वार स्वयं शिव और विष्णु दोनों के सान्निध्य द्वारा पावित तीर्थ है। इसे हरि (विष्णु) द्वारा कहकर विष्णु के साथ जोड़ा जाता है और हर (शिव) द्वारा कहकर शिव के साथ। दोनों ही हमारे आराध्य हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे पतित पावनी गंगा भी दोनों ही से जुड़ी हुई है।

लक्ष्मी बदलते रूप-उभरते आयाम

जैसे जैसे उपभोक्ता सस्वृति बनती है, धन का महत्त्व बढ़ता जाता है। धन की पूजा धन कुबेरों की पूजा और धन के देवताओं की पूजा भी इसीका सीधा परिणाम होता है। आज के युग में धन का महत्त्व जितना बढ़ा है उतना ही धन के देवताओं की पूजा का भी। जो धन के देवता नहीं हैं उन्हें भी अपनी पूजा कराने के लिये धन का सहारा लेना पड़ता है। यदि किसी भी नय देवता की प्रतिष्ठा करके यह प्रचारित कर दिया जाये कि उसकी पूजा से अपार धन की प्राप्ति होती है तो इसका क्या असर होगा आप अनुमान कर सकते हैं। कौन होगा जो उसकी पूजा नहीं करना चाहेगा? सुनते हैं, कुछ देवस्थानों की सेवा पूजा में सबसे भयूतपूर्व बढ़ोतरी हो गई जब यह प्रचारित किया गया कि उस देवस्थान में जितनी मेंट चढ़ाई जायेगी उससे दुगुना धन मेंट चढ़ाने वाले को प्राप्त हो जायेगा। कहते हैं, तिरुपति और नायद्वारा के मंदिरों में अपार मेंट घाने का यही रहस्य है। रहस्य क्या है मह तो वही देवता जानें, किंतु इस युग में लक्ष्मी की पूजा का जो नया स्वरूप विकसित हुआ है यह इस दृष्टि से अपने आप में इतिहास का साक्ष्य है कि इस देश में उपभोक्ता सस्वृति ने लक्ष्मी की पूजा और लक्ष्मी के स्वरूप की अवधारणा को किस प्रकार परिवर्तित किया है। लक्ष्मी को जो मूलतः धन की देवी नहीं थी धीरे धीरे धन की देवी का रूप किस प्रकार दे दिया गया यह दिलचस्प अध्ययन का विषय है। इस देवी की अवधारणा का इतिहास जितना बहु-आयामी है उतना ही व्यापक भी।

बहने को तो तथाकथित ऋग्वेद परिशिष्ट का एक स्तोत्र 'श्रीसूक्त' लक्ष्मी का देवी के रूप में वेदकालीन स्तोत्र बताया जाता है पर ऋग्वेद की संहिता में यह कहीं नहीं मिलता। कुछ लोग इसे अथर्वलक्ष्मी सूक्त बताते हैं पर यह अथर्ववेद में भी नहीं है। इसे कब किसने, कहाँ लिखा और किस वेद में जोड़ दिया कोई नहीं जानता। विद्वानों का मानना है कि यह वेदकाल की रचना न होकर परवर्ती है। सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख लक्ष्मी के बारे में जहाँ जहाँ वेदों में बताया जाता है वहाँ लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में नहीं बल्कि सौंदर्य और शारीरिक शक्ति आदि के रूप में देखा गया है। श्री को भी कहीं सम्पत्ति और कहीं शोभा के अर्थ में उल्लिखित किया गया है। उन दिनों धन का इतना महत्त्व वैसे भी इस देश में कभी नहीं रहा कि उसे देवता मानकर पूजा जाता।

इसका अर्थ यह नहीं कि प्राचीन काल में धन का महत्त्व या भौतिक समृद्धि की अपेक्षा नहीं थी। उक्त समय भी द्रविड़ और 'वाचन' का महत्त्व था, तभी ता ध्याय से कभी कभी यहाँ तक बढ़ दिया जाता था कि 'सर्वे गुणा वाचन माश्रयति'। किंतु एक ही उक्त ही मानव का धर्म प्राप्तिय कभी नहीं माना गया। दूसरे, धन के भौतिक अर्थ वस्तुओं व गुणा का महत्त्व इस तरह निरोहित कभी नहीं हुआ जितना आज है। धन का यदि महत्त्व रहा तो उससे अधिक त्याग था, बहुप्य का मानवीय गुणा का महत्त्व माना गया। किसी धनाधीन का आज तक याद नहीं किया जाता निधन महत्वों को आज भी पूजा जाता है। यह अर्थ है कि जीवन का स्वार्थ उपभोग करना यहाँ हमारा बहुत अर्थ माना जाता रहा। यथा संस्कृति की जीवन के स्वार्थ उपभोग की तथा भौतिक मुक्त से भरपूर जीवन की संस्कृति माना जाता है। यह संस्कृति अभी दक्षिण, हिमालय के आस पास उत्तरी ओर में बहुत पनपी थी। इस संस्कृति के एक पात्र व कुबेर जो देवताओं के धनाध्यक्ष माने गये थे। यथा संस्कृति की सिरी देवी के साथ कुबेर की युग्म पूजा की जाती थी। इस कुबेर को पौराणिक युग में दिवपाल मानकर प्राय संस्कृति ने अपनाया पर देवता मानकर उसे आहुति नहीं दी, न उसके मंदिर बनाये। पुराणों ने उसे बाना, कुरूप और कुबड़ा विप्रिन किया। धन का बोझ ढोते ढोते व्यक्ति कुबड़ा हो ही जाता है। वैसे भी मनु संस्कृति की उपादेयता धन के कारण नहीं थी, जीवन के उपभोग के आश के कारण थी। समीत, नृत्य आनंद और उल्लास यक्षों से सारे देश ने सीखे। किंतु हुआ यह कि जब जब धन का और जीवन के भौतिक पक्ष का महत्त्व बढ़ने लगा, यहाँ के ऋषियों ने यह चेतावनी देना आवश्यक समझा कि भौतिक जगत् ही सत्य नहीं है, सत्य इससे परे है। उपनिषदों में इस बात की खोज हुई कि भौतिक समृद्धि से परे वास्तविक सत्य चरम सत्य क्या है? केनोपनिषद् में इसी की एक प्रतीक कथा दी गयी है। भौतिक ऐश्वर्य बल और शक्ति एक ही सत्य से परे भी एक चरम सत्य है यह बतलाने के लिए यह जिज्ञासा की गई कि यक्ष संस्कृति क्या है? लौकिक बल और सौंदर्य क्या सब कुछ कर सकते हैं? इसका उत्तर देने के लिये एक महायज्ञ ने प्रकट होकर एक तिनका धरती पर फेंका। उसे प्रयत्न करने पर भी अग्नि नहीं जला सकी, व यु नहीं उड़ा सका। इंद्र का ऐश्वर्य अथ सिद्ध हुआ। मह्यक्ष इस रहस्य को सुलभान के पूव ही अदृश्य हो गया। तब महायज्ञ की शक्ति शोभा और सौंदर्य की प्रतीक हैमवती उमा प्रकट हुई और उहोने बनाया कि ऊर्जा बल, ऐश्वर्य और सौंदर्य ये सब अन्तिम सत्य नहीं हैं यक्ष बल और शक्ति किसी और की देन है। ये सभी किसी अर्थ शक्ति के बल पर जन्मते हैं और नष्ट हो जाते हैं।

केनोपनिषद् में हैमवती (हिमालय पुत्री) उमा (पावती) को महायज्ञ की शक्ति क्या बताया गया, जो शिव की पत्नी है इस पर विद्वानों ने बड़ी अटकलें

लगायी हैं। कुछ विद्वानों ने माना है कि कुबेर ही पौराणिक सस्कृति में दिगम्बर शिव बन गये और उनकी शक्ति उमा ही लक्ष्मी के रूप में स्थापित हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि महायज्ञ की महाविद्या हैमवती उमा ही तब तक ऐश्वर्य की देवी मानी जाती थी। वस्तुतः वेदकाल में लक्ष्मी भूदेवी के रूप में ही देखी गई है, वह सृष्टि के प्रारम्भ में पृथ्वी के उद्भव का प्रतीक है। अतः जल में से कमल की तरह पृथ्वी (भू देवी) प्रकट होती है। अयोमण्डल से हिरण्यगर्भ (सुनहले बीज) की उत्पत्ति का रूपक इसी आधार पर है। इसी स्वर्ण कमल पर वठी लक्ष्मी कमला और पद्मा कहलाती है जिसे पञ्च रूपी हाथी (बादल) नहला रहे हैं। यही कमलासना तांत्रिक साधना में श्रीविद्या बन जाती है जो हृदय कमल में रहती है और सृष्टि की समस्त एषणाओं का प्रतीक है, उनकी पूर्ति करती है। यहाँ तक लक्ष्मी का केवल धन से सम्बन्ध नहीं है। श्रीसूक्त में वर्णित धनधाय, सुवर्ण गाय घोड़े, हाथी देने वाली ऐश्वर्य लक्ष्मी की पूजा बाद में कभी शुरू भी हुई तो पुराण के ऋषि ने उसे चरम महत्त्व की देवी न मानकर विष्णु का पैर ध्यान वाली विष्णुपत्नी माना। विष्णुपत्नी वस्तुतः पृथ्वी का नाम है जो अन्तर्गत समुद्र में शयन करने वाले 'विश्व' रूप विष्णु की पत्नी है—वही लक्ष्मी है जो भौतिक समृद्धि की अधिष्ठात्री है। पुराण के ऋषि को तब तक सतोष नहीं मिला जब तक उसने भृगु ऋषि द्वारा विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारने की कथा लिखकर यह सिद्ध न कर दिया कि लक्ष्मी ऋषियों की आना स ही विष्णु के पास है।

वैदिक लक्ष्मी के आदिम सृष्टि से उद्भूत सोने की धरती के रूप के साथ यक्ष सस्कृति की सिरा देवी की अवधारणा न जाने कब धाकर जुड़ गयी? यक्षों की सिरा देवी धन और ऐश्वर्य की देवी थी। सम्भवतः वह उत्तरी भारत की लोक देवता थी जो बेबीलोनिया की देवी इश्टर से बहुत मिलती है। इसी महायक्षिणी सिरा देवी की लोक पूजा महायज्ञ कुबेर के साथ की जाती थी जिसकी परम्परा आज तक चल रही है। जन और बौद्ध चित्रकला में दो हाथियों द्वारा नहलाई जा रही कमलासना लक्ष्मी के बहुत से चित्र मिलते हैं किन्तु बौद्धों ने धन की इस देवी की उपासना का निषेध किया था। यक्ष सस्कृति में सिरा देवी जिस प्रकार ऐश्वर्य और सौन्दर्य की जगमगाते रूपवाली देवी थी उसी प्रकार कालकर्णी देवी दरिद्रता, प्रमाद, निद्रा और झालस्य का प्रतीक थी। वह काली, कलूटी और कुरूप बतायी गई है। कालकर्णी जातक में आज भी उसका यह रूप उपलब्ध होता है। सिरा देवी का वाहन उलूक बताया गया है जो आज तक लक्ष्मी के वाहन के रूप में उससे जुड़ा हुआ है। यह उलूक तांत्रिक साधना में सदा काम आता रहा। इसे रहस्यात्मक और मायावी माना जाता है। यही यक्षों की लोक देवता सिरा के समय की निशानी है जिसकी विद्वान् लोग भाति भाति की व्याख्या करते हैं। कभी सिद्ध किया जाता है कि लक्ष्मी के

कृपापात्र लक्ष्मी बाहन (उल्लू) बन जाते हैं, इसलिये यह लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। और कभी यह कहा जाता है कि धन, बुद्धि को कुठित कर देता है मत उल्लू को लक्ष्मीबाहन माना गया।

वैदिक सस्कृति और यक्ष सस्कृति की लक्ष्मी और सिरौ तंत्र में धारक जब कमला बनी तो उसकी उपासना का काल भ्रमावस्था की आधी रात को माना गया। कान्तिक की भ्रमावस्था (जो भ्रमात भास गणना में वस्तुतः आश्विन की भ्रमावस्था है) को कालरात्रि बताया गया और उस दिन इस तांत्रिक श्रीविद्या की उपासना भ्रमत फलदायक मानी गयी। तंत्र ने महायक्षिणी सिरौ को जिस प्रकार श्रीविद्या और कमला बनाया उसी प्रकार दार्द्र्य बुढ़ापे और कुरूपता की प्रतीक कालकर्णी को महाविद्या धूमावती का रूप दिया। दोनों को महाविद्याए माना गया। सौन्दर्य की देवी कमला भी पूजनीय है और कुरूपता की देवी धूमावती भी। प्राचीन लोक सस्कृति के निपाद भी दोनों की पूजा करते थे सिरौ की भी और कालकर्णी की भी। किंतु सिरौ से ऐश्वर्य माँगते थे और कालकर्णी से यह माँगते थे कि दार्द्र्य और बुढ़ापा उन तक न आने पाये। यही परम्परा तांत्रिक रहस्यवाद ने भी कायम रखी। जिन दस महाविद्याओं को सृष्टि के रहस्यों का प्रतीक माना गया उनमें कमला और धूमावती दोनों को गिनाया गया। दोनों इस सृष्टि के तत्त्व हैं।

पुराणों ने लक्ष्मी के रूप में जिस देवी को विष्णुपत्नी बतलाया था, उसकी कथा और उसके स्वरूप और उसकी महिमा का बखान विस्तार में होने लगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पत्निया सरस्वती लक्ष्मी और पावती उपास्य देविया बन गईं।

त्रिदेवों की इन तीन पौराणिक पत्नियों को तंत्र की रहस्यात्मक पूजा के साथ जोड़ने के समन्वयात्मक प्रयत्न भी पुराणों ने किये। दुर्गा पूजा के विधान के साथ सहारक्रम से (सहार से सृष्टि की ओर आने का क्रम लेकर) क्रमशः शिव विष्णु और ब्रह्मा (सहार पालन और सृष्टि के देवता) की शक्तियों के रूप में महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती नामक तीन देवियों की उद्भावना की गई जो आज तक नवरात्रों में पठनीय दुर्गासप्तशती के तीन चरित्रों की प्रतीक देवियाँ हैं। स्पष्ट है कि इनमें महालक्ष्मी का धन से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। दुर्गासप्तशती की यह महालक्ष्मी पालन करने वाली शक्ति है जो अष्टादश गुणों में भीति भीति के आग्रह धारण करती है और महिषासुर मर्दिनी भी है। केवल धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी की कल्पना यदि कभी की गई हो तो वह बहुत धर्वाचीन घटना ही होनी चाहिये।

लक्ष्मी को धनलक्ष्मी गजलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी आदि के विविध रूपों में देखने की परम्परा तो उद्भूत हुई ही, पर उससे विपरीत "अलक्ष्मी" की भवधारणा भी पुराणों ने की जो यक्ष सस्कृति की कालकर्णी और तांत्रिक उपासना की धूमावती का पौराणिक

संस्करण थी। ब्रह्मपुराण में लक्ष्मी और अलक्ष्मी का संवाद बड़ी गहरी चुटकी काटता है जब अलक्ष्मी (दारिद्र्य की देवी) लक्ष्मी से कहती है कि "तुम सदा पापी, दुराचारी छली, कपटी लोगों के पास रहती हो, चमचो (वहा शायद 'राजाश्रित' शब्द है) काथरी और लोभियों से तुम्हारी दोस्ती है जबकि मेरा बड़ा पुराना साथ है विद्वाना, साधुओं ऋषियों, मुनियों से। पवित्र ब्राह्मण और सतोपी सात्विक लोग मेरे सबके न ही आते हैं।" युग की विडम्बनाओं का बड़ा धार्मिक और सटीक चित्रण है यह। लगता है विद्वानों का और धनाभाव का चोली दामन का साथ बहुत पुराना है। फिर चाहे महाभारत में और पुराणों में लक्ष्मी से कितने ही ऐसे स्थान और गुण गिनवाये गये हों जिनमें लक्ष्मी रहती है। इन उक्तियों में लक्ष्मी कहती है कि मैं उद्यमी, बुद्धिमान, चतुर और स्वच्छ रहने वाले लोगों में रहती हूँ, भालसी, प्रमादी, व्यसनी लोगों को छोड़ देती हूँ आदि।

पुराणों में लक्ष्मी की उत्पत्ति उस समुद्रमथन से बताई है जो देवों और असुरों द्वारा किया गया था। समुद्रमथन की यह कल्पना आग्नि अपोमण्डल से सृष्टि के उद्भव की कथा तो है ही जिससे चन्द्रमा और पृथ्वी ही नहीं धावतारि उच्चैः श्रवा, ध्रुव विष वाफणी (सुरा) आदि 14 रत्न प्रकट होते हैं, यह इस ओर भी संकेत करती है कि समुद्र के रत्नों का दोहन किये बिना तथा समुद्र पार तक वाणिज्य फैलाये जिना किसी भी देश में लक्ष्मी नहीं आती। समुद्र का मथन जिस प्रकार देवों और असुरों ने किया था उसी प्रकार सूर्य और चंद्र की सम्मिलित भावपूर्ण शक्ति से समुद्रों में जो ज्वार आते हैं वे भी समुद्रमथन जैसे ही लगते हैं। ऐसे ज्वार प्रमावस्था को आते हैं—और कार्तिक की भ्रम वस्था के ज्वार भीषण होते हैं। हो सकता है इसी कारण कार्तिक प्रमावस्था को लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन मानकर इस दिन उनकी पूजा प्रचलित हुई हो। किंतु इस दिन लक्ष्मीपूजा का विधान प्राचीन धर्मग्रंथों में नहीं मिलता बल्कि कृष्णपक्ष में लक्ष्मी पूजन का निषेध मिलता है। जिस प्रकार और किस समय से इस दिन लक्ष्मी पूजन की परम्परा चली इस पर विद्वानों ने बहुत शोध किया है और इस घटना को गत 500 वर्ष में पुरानी नहीं माना है किंतु इस सबके विवेचन का महा भवनाश नहीं है।

तांत्रिक रहस्य और शक्तिपूजा

शरत्काल आजकल तो उत्तर भारत में राम चरित्र के लीलादश्यों को लेकर उत्तरता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन सायंकाल को होने वाली राम लीलाओं में जिस प्रकार नवरात्रों को रामनाम के साथ जोड़ दिया है उसी प्रकार विजयदशमी को भी राम की रावण पर विजय का पर्व बताने वालों ने रामकथा में गूँथ दिया है। ऐसी भाँयताएँ कब, क्यों, कहाँ और कैसे शुरू हुई इस पर काफी कुछ लिखा जा चुका है। यह भी स्पष्ट है कि नवरात्रों का सम्बन्ध राम से न होकर मूलतः तंत्र के शाक्त मत से है जिसके अनुसरण में देश में दुर्गा, चामुंडा, वष्णुदेवी देवी काली, शिलादेवी जैसी देवियों की पूजा आराधना की जाती रही है। देश के पूर्वी अंचल में, विशेषकर बंगाल में शरत्काल 'पूजा' अर्थात् दुर्गापूजा के महोत्सवों को लेकर आता है और वहाँ पूजा का उत्सव वष का प्रमुख उत्सव और पूजा का अवकाश वष का प्रमुख अवकाश माना जाता है।

तंत्र का वैदिक उत्सव

नवरात्र में देवी पूजा की परम्परा भी इस देश की बहुत पुरानी आराधना पद्धति रही है और विश्व में मातृशक्ति की पूजा की प्रादिम परम्परा से जुड़ी हुई है। वेदों में जहाँ जहाँ वाक्शक्ति का या परा वाक् या उल्लेख है उसे देवी पूजा का स्रोत मानकर उसे वैदिक काल से जोड़ने वाले भी अनेक मत प्रचलित हैं। मध्यकाल में कमकाण्ड की प्रचलित पद्धतियों के कारण एक ऋचा को जो मूलतः वाक्शक्ति के प्रसंग में उसकी व्यापकता बताती है निरुक्त में यास्क द्वारा किये गये संकेतानुसार गौरी का मंत्र माना गया होगा जो आज भी गौरी आदि 16 देवियों (पोडश मातृकाओं) के पूजन में या गौरी अथवा दुर्गा के पूजन में उन्हीं का मंत्र मानकर बोला जाता है। गौरीमिमाय सलिलानि तक्षती" से शुरू होने वाले इस मंत्र के प्रारम्भ में "गौरी" शब्द आता है मत इसे गौरी का मंत्र माना जाता है जबकि मूलतः इसमें गौरी शब्द है ही नहीं, इसमें जो सधि है वह है 'गौ + ई + मिमाय' आदि। यह गतिशील वाक्त्व के अष्टपदी नवपदी, सहस्राक्षरा आदि रूपों के व्यापकत्व का संकेत करता है। शायद उसी परा शक्ति के रहस्यात्मक चिंतन ने तंत्रशास्त्र को जन्म दिया होगा इस दृष्टि से इस मंत्र की संगति हो सकती है किन्तु इसका प्रारम्भ "गौरी" शब्द से न होकर "गौ" शब्द से होता है यह मन्त्र की

देखने से लगता है। यास्क ने अवश्य ही यहा और शब्द और गौरी शब्द की योजना की है।

वेदकाल में शक्तिपूजा का क्या स्वरूप रहा होगा इसके विवेचन की यहा आवश्यकता नहीं है किंतु शिव और शक्त आराधना पद्धतियों को बहुत व्यापक, सुगठित और बहुमाय आघार और स्वरूप दिया तत्र ने जिसका अपना दर्शन, अपना विज्ञान, अपनी उपासना प्रणाली और इतना व्यापक शाखा प्रशाखा विस्तार है कि उसका आवलन अब तक संभव नहीं हो पाया है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि तत्रविद्या को प्रारम्भ से ही इतना गोपनीय और रहस्यात्मक बना कर रखा गया कि उसका प्रचार तो दूर, गुप्तगुप्त किसी को बताने या गुरु द्वारा शिष्य को दिये जाने में भी कट्टर गोपनीयता बरती गई। यही कारण है कि तत्र का आधिकारिक साहित्य आज भी अमुद्रित है बहुत से ग्रन्थ प्रकट हुए बिना ही एकांत अंधेरी में खो गये या सदा के लिए सो गये। वप में शरत्काल के नौ दिनों तक की जाने वाली देवीपूजा के समय जिसे नवरात्र पूजन कहा जाता है, पूरा देश एक बार फिर इस तांत्रिक परम्परा की स्मृतियाँ ताजा कर लेता है।

धोराणिक दुर्गापूजा

नवरात्रों में देवी के मंदिरों में जो पूजाएँ की जाती हैं, या परिवारों में जो दुर्गापूजा होती है उसमें देवी दुर्गा के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जो मूलतः धोराणिक परम्परा की देवी है और जिसे माकण्डेयपुराण के उन तेरह अध्यायों में निबद्ध देवी चरित्र की नायिका मानकर असुरों का सहार करने वाली सासारिक मोह बाधनों को काटने वाली तथा अमय एवं विजय प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इन तेरह अध्यायों में लगभग सात सौ श्लोक हैं अतः इसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। देवी के आराधक नवरात्र भर प्रतिदिन इस दुर्गा-सप्तशती का पाठ करते हैं। इस धोराणिक आख्यान के तीन भाग करके एक को महाकाली को, दूसरे को महालक्ष्मी की और तीसरे को महासख्स्वनी की पूजा के साथ जोड़ कर क्रमशः शिव, विष्णु और ब्रह्मा की शक्तियाँ बता दिया गया है और इस प्रकार धोराणिक आख्यानो के साथ तांत्रिक रहस्य को गूँथकर, साथ ही उसमें वैदिक "रात्रिसूक्त" जमी कुछ श्रुतियों को जोड़कर वैदिक परम्परा धोराणिक आख्यान और तांत्रिक रहस्योपासना की त्रिवेणी बना दी गई है। पुरानी परम्पराओं के साथ नई पद्धतियों का सम्बन्ध करते चलने की मह प्रवृत्ति भारत की सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है।

बहुत वैदिक बहुवैवाहिक, वैज्ञानिक तत्त्वविमर्श और श्रुतिप्रज्ञा के मूल विश्व चिन्तन के बाद उपनिषदों की गम्भीर दार्शनिक तत्त्वविज्ञान और गूँड, अमूर्त और दार्शनिक चिन्तनसरणि के सम्बन्ध में फलस्वरूप तत्रविद्या ने एक अदम्य, व्यापक

तांत्रिक रहस्य और शक्तिपूजा

शरत्काल आजकल तो उत्तर भारत में राम चरित्र के लीलादृश्यों को लेकर उतरता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन सायंकाल को होने वाली राम लीलाओं में जिस प्रकार नवरात्रों को रामनाम के साथ जोड़ दिया है उसी प्रकार विजयदशमी को भी राम की रावण पर विजय का पव बताने वालों ने रामनव्याम गूँथ दिया है। ऐसी मायताएँ कब, क्यों, कहाँ और कैसे शुरू हुई इस पर काफी कुछ लिखा जा चुका है। यह भी स्पष्ट है कि नवरात्रों का सम्बन्ध राम से न होकर मूलतः तत्र के शाक्त मत से है जिसके अनुसरण में देश में दुर्गा, चामुंडा, वष्णुदेवी, काली, शिलादेवी जैसी देवियों की पूजा आराधना की जाती रही है। देश के पूर्वी अंचल में, विशेषकर बंगाल में शरत्काल 'पूजा' अर्थात् दुर्गापूजा के महोत्सवों को लेकर आता है और वहाँ पूजा का उत्सव वष का प्रमुख उत्सव और पूजा का अवकाश वष का प्रमुख अवकाश माना जाता है।

तत्र का धार्मिक उत्सव

नवरात्र में देवी पूजा की परम्परा भी इस देश की बहुत पुरानी आराधना पद्धति रही है और विश्व में मातृशक्ति की पूजा की आदिम परम्परा से जुड़ी हुई है। वेदा में जहाँ जहाँ वाक्शक्ति का या पराधाक् या उल्लेख है उसे देवीपूजा का स्रोत मानकर उसे वैदिक काल से जोड़ने वाले भी अनेक मत प्रचलित हैं। मध्यकाल में कमकाण्ड की प्रचलित पद्धतियों के कारण एक ऋचा को जो मूलतः वाक्शक्ति के प्रसंग में उसकी व्यापकता बताती है निरुक्त में यास्क द्वारा किये गये संकेतानुसार गौरी का मंत्र माना गया होगा जो आज भी गौरी आदि 16 देवियों (षोडश मातृकाओं) के पूजन में या गौरी अथवा दुर्गा के पूजन में उन्हीं का मंत्र मानकर बोला जाता है। 'गौरीमिमांसा सलिलानि तलती' से शुरू होने वाले इस मंत्र के प्रारम्भ में 'गौरी' शब्द आता है अतः इसे गौरी का मंत्र माना जाता है जबकि मूलतः इसमें गौरी शब्द ही नहीं, इसमें जो संधि है वह है 'गौ + ई + मिमांसा' आदि। यह गतिशील वाक्त्व के अष्टपदी नवपदी, सहस्राक्षरा आदि रूपों के व्यापकत्व का संकेत करता है। शायद उसी पराशक्ति के रहस्यात्मक चिंतन ने तत्रशास्त्र को जन्म दिया होगा इस दृष्टि से इस मंत्र की सगति हो सकती है किंतु इसका प्रारम्भ 'गौरी' शब्द से न होकर 'गौ' शब्द से होता है यह सद्म की

देखने से लगता है। यास्क ने अवश्य ही यहा गौर शब्द और गौरी शब्द की योजना की है।

वेदकाल में शक्तिपूजा का क्या स्वरूप रहा होगा इसके विवेचन की यहा आवश्यकता नहीं है किन्तु शिव और शाक्त आराधना पद्धतियों को बहुत व्यापक, सुगठित और बहुभाय्य आधार और स्वरूप दिया तत्र ने जिसका अपना दर्शन अपना विज्ञान, अपनी उपासना प्रणाली और इतना व्यापक शाखा प्रशाखा विस्तार है कि उसका आवलन अब तक संभव नहीं हो पाया है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि तत्रविद्या को प्रारम्भ से ही इतना गौणीय और रहस्यात्मक बना कर रखा गया कि उसका प्रचार तो दूर, गुपचुप किसी को बताने या गुप्त द्वारा शिष्य को दिये जाने में भी कट्टर गोपनीयता बरती गई। यही कारण है कि तत्र का अधिकांश साहित्य आज भी अमृदित है बहुत से ग्रंथ प्रकट हुए बिना ही एकांत अंधेरी में खो गये या सदा के लिए सो गये। वप में शरत्काल के नौ दिनों तक की जाने वाली देवीपूजा के समय जिसे नवरात्र पूजन कहा जाता है, पूरा देश एक बार फिर इस तांत्रिक परम्परा की स्मृतियाँ ताजा कर लेता है।

पौराणिक दुर्गापूजा

नवरात्रों में देवी के मंदिरों में जो पूजाएँ की जाती हैं, या परिवारों में जो दुर्गापूजा होती है उसमें देवी दुर्गा के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जो मूलतः पौराणिक परम्परा की देवी है और जिसे माकण्डेयपुराण के उन तेरह अध्यायों में निबट्ट देवी चरित्र की नायिका मानकर, असुरों का सहार करने वाली सातारिक मोह बंधनों को काटने वाली तथा अमय एवं विजय प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इन तेरह अध्यायों में लगभग सात सौ श्लोक हैं अतः इसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। देवी के आराधक नवरात्र भर प्रतिदिन इस दुर्गा-सप्तशती का पाठ करते हैं। इस पौराणिक आराधन के तीन भाग करके एक को महाकाली की, दूसरे को महालक्ष्मी की और तीसरे को महासरस्वती की पूजा के साथ जोड़ कर क्रमशः शिव, विष्णु और ब्रह्मा की शक्तिमाँ बतल दिया गया है और इस प्रकार पौराणिक आराधनों के साथ तांत्रिक रहस्य का गूँथकर, साथ ही उसमें बहिक "रात्रिसूक्त" जमी कुछ ऋचाओं को जोड़कर बहिक परम्परा पौराणिक आराधन और तांत्रिक रहस्योपासना की त्रिवेणी बहा दी गई है। पुरानी परम्पराओं के साथ नई पद्धतियों का समन्वय करते चलने की यह प्रवृत्ति भारत की संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है।

वस्तुतः बहिक बहुदेववाद, ध्यानिक तत्त्वविमर्श और ऋषिप्रज्ञा के मूल विश्व चिन्तन के बाद उपनिषदों की गम्भीर दार्शनिक तत्त्वज्ञानासा और गूँड, अमृत और बौद्धिक चिन्तनसरणि के समन्वय के फलस्वरूप तत्रविद्या ने एक अद्भुत, व्यापक

निगूढ जीवनदृष्टि को जन्म दिया जिसने सारे देश में फैलकर, चीन और भोट (तिब्बत) दश तक फैली बौद्ध उपासनापद्धति, योगिक क्रियाओं में प्रतिफलित होने वाले तथा यम नियम आसनादि द्वारा शरीर को तंत्रिकाओं, नाडियों और मानसिक क्रिया का नियंत्रित करने वाले हठयोग या राजगुह्ययोग के क्रियात्मक पथ तथा यत्र और मंत्र का पारस्परिक सम्बन्ध कर एक सुव्यवस्थित शास्त्र की ही सृष्टि कर डाली जिसे तत्र शास्त्र की इन्द्रधनुषी, अपरिभाषित और गुप्त भिलमिलाहट के रूप में आज भी अनुभूत किया जा सकता है। इसकी धूम विदेशों तक पहुँच चुकी है पर यह समूचा ताना-बाना क्या है, इस पर अटकलें तो लगाई जानी रहीं हैं, उसे समग्रता में उतार कर समझाया नहीं जा सका है चाहे सर जान बुझकर जैसे कुछ विदेशी खोजियों ने इस पर अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी हों और गोपीनाथ कविराज जैसे कुछ मनीषियों ने इस युग में आकर हिन्दी माध्यम से भी इसके रहस्य की परतें खोलने का प्रयत्न किया है।

तत्र का रहस्यलोक

जिस प्रकार वैदिक तन्त्र चिन्तन सृष्टि प्रक्रिया का, प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों का, ब्रह्माण्ड के विभिन्न निकामों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयत्न करता है उसी प्रकार तत्र उस विश्वव्यापक चतुर्थ का समष्टि में और बाह्यजगत् में व्याप्त "चित्" की धारा का स्वयं के भीतर खोजता है। द्रव्य की, तत्वों की, पदार्थों की बाहरी खोज को वह एक चतुर्थात्मक अंतर्मुखी मोड़ देता है, सृष्टि को ब्रह्माण्ड को, एक ज्यामितिक आकार में भावनात्मक धरातल पर अंतर्भूत कर, कुछ नादात्मक मातृकाओं (बीजमंत्रों) को अनुस्वारात्मक अनुरणन में अनुभूत करता है और समष्टिचेतना की व्यष्टि में उतारकर अपने आपके किसी रहस्यात्मक, सुगुप्त कोने में उत अदृश्य शक्ति को आत्मसात् कर लेता है। जहाँ वैदिक ज्ञान और परा विद्या, शुद्ध चतुर्थ ऊर्जा और अमृत शक्ति के रूप में रहस्य के धरातल पर उतरते हैं ज्ञान क्रिया में परिणत होता है स्थूल सूक्ष्म में वही से तत्र की भावभूमि शुरू होती है। इसी रहस्यजगत् के गोपनीय प्रकोष्ठों में तत्र ने अपनी दार्शनिक मायताओं का एक समूचा तानाबाना खड़ा कर लिया है विभिन्न उपासना पद्धतियों का एक विशाल, बहुरंगी सत्कार सृजित कर लिया है, उन दार्शनिक सिद्धांतों के आलोक में रहस्यात्मक यंत्रों के धारण विकसित कर लिए हैं और शिव तथा शक्ति की उपासना के लिए अनेक रहस्यात्मक ध्वनियाँ (बीजमंत्र) स्थापित कर दी हैं। तभी तो निगम (वेद) और आगम (शास्त्र) में कोई एक दूसरे से कम नहीं है जितना विस्तार और महत्त्व निगम का है उतना ही आगम (तत्र) का भी। शरीर के पट्टचक्रों में चिच्छक्ति के उस सारे रहस्य को छिपाकर अपने मनोराज्य के अन्दर साधना के दण्ड में उसका साक्षात्कार करने वाली तानिक उपासना संकड़ों वगैरे स अनेक शब्द और शक्ति

मर्तों, सम्प्रदायो, पयो और पद्धतियो के भागों में फैल गई है। दुर्भाग्य-यह है कि विदेशियों के सम्मुख या जनसाधारण के सम्मुख आज तंत्र के नाम से उलटी-सीधी टोने टोटके जैसी उन त्रियाग्रो का ऐसा विकृत रूप ही आ रहा है जिन्का तंत्र में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। अथवा, तथाकथित तंत्रवाजो ने चटखरे सिने के लिए पंच मकार श्मशान साधना, कापालिको के अभिचार आदि की ऐसी कहानिया गढ़ ली हैं जिनसे तंत्र का एक श्रीययासिक विन्तु नितान्त विकृत रूप उभरता है जो उसके वास्तविक स्वरूप का पता भी नहीं लगने देता।

शाक्त तंत्र

चाहे बीर शव, पाशुपत आदि शैवतंत्र बहुत पुराने हो, किन्तु साधना भूमि में आकर तंत्र की विभिन्न उपासना पद्धतियो में शाक्त उपासना ही प्रमुख हो गई, शव, उपासना अथवा भैरव आदि की उपासनाए उसी का आचारगत विस्तार रह गई। चिच्छवित की रश्मियो से इच्छाशक्ति को प्रबल करता हुआ तांत्रिक साधक मन्त्रो के जप, यन्त्रो की पूजा स्तोत्रो के पाठ शक्ति के दृश्य चित्रो या मूर्तियो की पूजा आदि साधनाग्रो के अतिरिक्त शवसाधना और श्मशान साधना तक करते हुए इस देश के साहित्य और संस्कृति के साथ बड़े रहस्यात्मक रूप में जुड़ा हुआ है। वह चाहे कौल हो या वाममार्गी, कापालिक हो या अघोरी अथवा सात्विक उपासना या दक्षिणाचार की उपासना का अनुयायी हो, उसी शक्ति पूजा के पथ का अधिक है।

इस तांत्रिक शक्तिपूजा की जो विभिन्न धाराए चली उनमें रहस्यात्मक उपासना में दश महाविद्या (गुह्य विद्याग्रो) की साधना इसकी प्रमुख शाखा थी। उसीका एक अथ आर्याम पौराणिक नव दुर्गाग्रो के रूप में फैला। दश महाविद्याएँ हैं—काली तारा, षोडशी भुवनेश्वरी छिनमरता त्रिपुरभैरवी घूमावती बल्गा मुखी (जिसे बगलामुखी भी कहा जाता है) मातंगी और कमला। इन सबकी मानवीय रूप में अवधारणा करके इनके ध्यान विकसित किये गये। अलग अलग बीजमन्त्र बताने गये तथा पूजा के विभिन्न प्रकार वर्णित किये गये। प्रत्येक देवी (शक्ति) की पूणता के लिए उनके शिव (जिहे क्रियात्मक उपासना में भव के रूप में पूजा जाना है) की अवधारणा की गई। शिव और शक्ति का यह संयोग ही तो इच्छा और क्रिया का संयोजन है। इन उपासनाग्रो को इतना गुप्त रखा जाता था कि इन महाविद्याग्रो का नाम लेना भी उचित नहीं समझा जाता था। उन्हें आद्या (काली) द्वितीया (तारा) इस प्रकार के सकेतो से अभिहित किया जाता था। आज भी आद्याचरण या आद्यादत्त जैसे नाम कालीचरण या कालीदत्त के पर्याय के रूप में बंगाल मिथिला आदि प्रदेशो में सुपरिचित हैं।

नव दुर्गायें

महाविद्याघो की तांत्रिक उपासना के समानांतर पौराणिक दुर्गा पूजा की भी अनेक पद्धतिया तथा शृंखलाए विकसित हुईं। सिंहवाहिनी दुर्गा के ही विभिन्न प्रतीको के रूप में नव दुर्गायें गिनाईं जिनके नाम हैं — शल पुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रपटा कूष्मांडा, स्कंदमाता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। सैकड़ों वर्षों से चल रही कया पूजन (वर्जिन वशिष) की परम्परा के साथ ये नौ दुर्गायें जुड़ी हुई हैं। नवरात्र के नौ दिनों की गणना के साथ इनका तालमेल बंध जाता है। इसलिए साधक आश्विन शुक्ल अष्टमी को जिसे महाष्टमी या दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है नौ कयाघो का नवदुर्गाघो के रूप में पूजन करते हैं। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, चंड, मुण्ड आदि का सहार करने वाली चामुण्डा और शुभ निशुभ आदि का वध करने वाली कालिका शक्ति के चरित्र का महत्व स्पष्ट करने के लिए पौराणिक उपाख्यान प्रचलित हैं जिससे इनकी तांत्रिक रहस्यात्मक उपासना के साथ भक्ति मार्ग का ऐसा संगम हो गया है कि इनका नीरक्षीर विवेक करना कठिन हो जाता है। बेशक, महाविद्याघो की उपासना तांत्रिक यथा (आरेखो) से कुछ आगे भी बढ़ी तो केवल उनके मानवीकरण और देवी के रूप में ध्यान तक ही सीमित रही, उनके पौराणिक चरित्र वर्णित नहीं किये गये। तत्र के रहस्य और पुराण की भक्ति का यह गंगा-जमुनी तालमेल कश्मीर की 'वष्णो' देवी की यात्रा के समय उन्हें माता मानकर भजन गाते नाचते, झूमते हुए जाने वाले भक्तों से लेकर महिषमर्दिनी की मूर्ति को धारती उतारते और नाचते गाते बंगाली भक्तों तक में देखा जा सकता है। भक्ति की इस धारा ने किसी भी उपासना की शाखा को सरल बनाये बिना नहीं छोड़ा। मामला यहा तक गया कि पुराणों में से किसी न इस शक्ति को विष्णु की ही महामाया बना दिया (ताकि वष्णव संप्रदाय से तालमेल बंधा रहे) किसी ने शिव की पत्नी पावती। पावती को ही काली चित्रित कर महाकाली के रूप में देखा गया और गौरी के रूप में शिव की अर्धांगिनी बताया गया (ताकि शैव संप्रदायों से सम बंध रह सके)। सम-वय की यह भावभूमि भारत की समूची सस्कृति में बहने वाली चिरंतन अत सलिना धारा का प्रजस्त्र आधार है।

अभव की देवी

सृष्टि, स्थिति और सहार की यह देवी पुराणों में जहा ब्रह्मा, विष्णु महेश इस त्रिदेव समष्टि के साथ जुड़ गईं बहा साधनाभूमि में जीवन और मृत्यु की चिरन्तन रहस्य विद्या ही बनी रही। महाकाली शव पर चिताभूमि के मध्य खड़ी है। यह शव उसकी चित्शक्ति के स्पर्शमात्र से शिव बन जाता है। नरमुठों की माला धारण किये हुए जीभ लपलपाती हुई यह सहार की देवी अपनी एक मुस्कान से सृष्टि की चिरंतन सृजन प्रक्रिया का आरम्भ कर देती है। इसकी उपासना दोनों

ही क्रमों से की जाती है। सृष्टि से संहार की ओर जाने वाला क्रम और संहार में सृष्टि की ओर आने वाला क्रम। मातृकाओं में व्यजन श्रृंखला का प्रादिम अक्षर है 'क' और अन्तिम 'ह'। आप क से शुरू करके ह तक जाए या ह से क तक (इनको कही कही कादि' और 'हादि' के रहस्यात्मक संकेतों से भी अभिहित किया जाता है) सृष्टि और संहार की आवृत्तियों की यह श्रृंखला तो यों ही बनी रहेगी। यदि सृष्टि से प्रारम्भ करेंगे तो संहार अवश्यभावी है, परन्तु संहार से शुरू करेंगे तो वह भी अन्ततः सृष्टि तक ले ही जाएगा। आदि शक्ति की पूजा सृष्टि और संहार के इस अनादिचक्र का रहस्य समझाती है यही सबसे बड़ा भय है जिसका वह नाश करती है। असुरों का, राक्षसों का शत्रु का ये सारे भय उस भय के सामने कोई चीज नहीं। यह भयकर महाकाली उस भय पर आनन फानन में विजय दिला देती है। यही तो है रहस्य इसके महाभीषण स्वरूप का इसकी लपलपाती जीभ और, लाल लाल आंखों का। इसी चामुण्डा के सामने महिष की बलि देकर मैसूर नरेश नवरात्रों की सपन्नता के बाद विजयदशमी का महोत्सव मनाते हैं। राजस्थान में आमेर की शिलादेवी, करौली की कँलादेवी, बीकानेर की करणी माता सभी उसी शक्ति के रूप हैं। आश्विन शुक्ल के नवरान इसी आद्या महाशक्ति की स्मृति का पावन पव है।

राम का चरित

राम का नाम भारत के जनमानस में जिस गहराई तक पठा हुआ है उसकी मिसाल विश्व के किसी भी देश की सस्कृति के इतिहास में नहीं है। हजारों वर्षों से राम के आदर्श चरित्र की सुवाम प्रत्येक भारत वासी के श्वास श्वास में बसी हुई है। आज राम का नाम रामराज्य के आदर्श राजा का प्रतीक ही नहीं है मर्यादा पुरवोत्तम के रूप में भक्तों का आराध्य भी है और समस्त मानवीय गुणों के अभूत-पूर्व सगम की एक धमर प्रतिमा भी है।

भारतीय जनता के सामूहिक अचेतन में राम की इस प्रतिमा की स्थापना का श्रेय सस्कृत के आदि कवि तथा राम कथा के सप्रथम गायक वाल्मीकि को है। उन्होंने राम के चरित्र का आख्यान एक युग प्रवर्तक नेता तथा उत्कृष्टतम शासक के रूप में करना चाहा था यह बात रामायण से स्पष्ट हो जाता है। रामायण के प्रथम सर्ग में वाल्मीकि नारद से पूछते हैं कि इस समय इस लोक में कौन ऐसा महा मानव है जिसे मैं अपने महाकाव्य का नेता बनाऊँ। युगपुरष में कौन कौनसे गुण हो सकते हैं। उन्हें भी वे गिनाते हैं। नारद उन्हें बतलाते हैं कि आपके बताये हुए गुणों के धनी एक महापुरुष को मैं जानता हूँ —

बहवो दुलभाय च ये त्वया कीर्तिता गुणा । मुने वक्ष्याम्यह बुद्धवा तयुक्त
श्रमता नर ॥

इस नर के चरित्र को ही वाल्मीकि ने निबद्ध किया है। यद्यपि रामायण में स्थान-स्थान पर राम को विष्णु का अवतार सिद्ध करने वाली स्तुतियाँ तथा अत-कथाएँ जुड़ गई हैं किन्तु मूलन वाल्मीकि के वण्य राम एक आदर्श युगपुरष तथा महामानव हैं। समस्त मानवोचित गुणों के एक साथ उनमें समाहित हो जाने के कारण उन्हें परमेश्वर या परत्तर ब्रह्म मानकर भक्तों के आराध्य के रूप में उनकी पूजा बाद की ही संकल्पना लगती है।

वाल्मीकि के राम विद्वान् विवेकी और सौम्य होने के साथ साथ अप्रतिम धनुषधर, योद्धा और दुःख भी हैं। रामबाण की अमोघता सुविदित है। शूरता के साथ गुहजनों के प्रति असीम विनय और बंधु ब्राह्मणों से अप्रतिम स्नेह उनकी विशेषता है। रामायण के प्रथम दो काण्डों में राम का जो चरित्र चित्रण है उसमें उनकी सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यदि एक शब्द में कही जाए तो वह है उनकी

लोकप्रियता और इस लोकप्रियता के प्रमुख कारण उनके उपयुक्त सदगुण ही हैं। धर्म विवेक, राजनीतिककुशलता और लोकप्रियता के इन गुणों को देखकर ही उनके पिता महाराज दशरथ सारा राज्यभार उन्हें सौंप कर निश्चित हो जाना चाहते हैं और उन्हें विश्वास है कि राम उनके राज्य का न केवल कुशल प्रशासन करेंगे अपितु उसकी सौगुनी श्रीवृद्धि कर देंगे। किंतु इस काय में एक सबसे बड़ी राजनतिक गुत्थी भी है। जिस समय दशरथ ने कंकयी के साथ विवाह किया था केकय नरेश ने उनसे यह शत करवा ली थी कि उनकी पुत्री कंकयी को जो पुत्र होगा यदि वह ज्येष्ठ पुत्र हुआ तो नियमानुसार उसे राज्य करने का उत्तराधिकार मिलेगा ही किंतु यदि वह ज्येष्ठ न भी हुआ तो भी उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। भारत भर की सामान्य परंपरा के विरुद्ध ऐसा आश्वासन देने का अधिकार राजा दशरथ को न होते हुए भी उन्होंने यह शत मान ली थी। अब जब कंकयी के पुत्र भरत दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी इस शर्त के अनुसार राज्य के अधिकारी सिद्ध होते हैं तो राज्य उन्हें दिया जाए या ज्येष्ठ पुत्र राम को यह समस्या दशरथ के सामने मुह बाए खड़ी थी। यह स्पष्ट था कि राम सारे राज्य में अपने गुणों के कारण इतने लोकप्रिय थे कि सारी मंत्रिपरिषद्, विद्वद्वग और जनता उन्हें ही युवराज बनाना चाहते थे। भाइयों के वे इतने प्रिय थे कि भरत के सामने भी यह प्रश्न आता तो वे स्वेच्छा से राम को राजा मानते। स्वयं कंकयी भी यही कहती— किन्तु दशरथ के मन में कुछ दुविधा थी—भरत उन्होंने भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में कंकयी से पूछे बिना राम को युवराज बनाने की आज्ञा दी।

राम की निस्पृहता सुविदित है। वे निस्पृह भाव से इस आज्ञा को स्वीकारते हैं और जब कंकयी राजा से राम के बसवास और भरत के यौवराज्य की बात मनवा लेती है तो वे कहते हैं कि पिता की आज्ञा से मैंने यह स्वीकार किया था, उनकी आज्ञा ही तो मैं सब कुछ स्वीकार कर लूंगा। वे मेरे पिता तो हैं ही, हितैषी भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वे इस राज्य के शासक हैं—और मैं इस अनुशासन का मानने वाला हूँ कि शासक की आज्ञा का कड़ाई से अनुपालन हो—

‘महो धिङ्नाहसे देवि वक्तु मामीदृश वच ।

मह हि वचनाद्राज पतेयमपि पावके ।

भक्षयेय विप तीक्ष्ण पतेयमपि वारणवे ।

नियुक्तो गुरुणा पित्रा हितेन च नृपण च ।

तद् ब्रूहि वचन देवि राज्ञो यदभिकासितम्

करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनभिभापते ।’

राम कंकयी से कहने हैं कि “राजा जो कहेंगे मैं करूंगा। उनके कहने से मैं जहूर भी पी सकता हूँ, प्राण में कूद सकता हूँ। भरत आप उनकी आज्ञा मुझे

बतलाए, मैं उसका अनुपालन करूंगा। आप जानती हैं कि राम दो बार नहीं बोलता।”

वाल्मीकि के अनुसार समस्त जनता, राजा दशरथ स्वयं भरत तथा ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार का शानून सारी, बाते राम के पक्ष में थी किंतु अनुशासन तथा राजा दशरथ द्वारा दिये हुए वचन की रक्षा के लिये उनका यह त्याग ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना गये हैं। स्वयं भरत व समस्त भाइयों के अनुरोध तथा प्रजा के द्वारा प्रार्थना करने के बाद भी चौदह वर्षों के वनवास के अनंतर ही उन्होंने राज्य स्वीकार किया।

सामाजिक प्रयागो में सुधार भी राम जैसे युगपुरुष ही कर सकते थे। उन दिनों बहु विवाह प्रथा राजागो में सुप्रचलित थी। स्वयं राजा दशरथ की तीन पट रानिया तथा साठे तीन सौ रानिया थीं किंतु राम ने इस परंपरा को तोड़ कर एक पत्नीव्रत की परंपरा चलाई जो उनके सभी भाइयों ने भी मानी।

राजनैतिक सूभ्रूह और शासकोचित विवेक भी वाल्मीकि के राम की विशेषताए हैं। लोकप्रिय नेता अपनी जनता के साथ किस प्रकार का आवरण करे इसके दो एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। रावण का वध और लका की विजय के बाद अशोकवाटिका से राजा सुग्रीव की देखरेख में सीता को विजयी राम के पास व द पालकी में बिठाकर लाया जा रहा है। विजयी सम्राट की रानी की सवारी के लिये सारी प्रजा और वानरो आदि को हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है—भारक्षी लाठियों से जनता को दूर हटा रहे हैं। राम इन दोनों बातों को नापसंद करते हैं—न तो सम्राज्ञी सीता का पर्दे में आना उन्हें पसंद है न उनकी प्यारी जनता तथा वानरो का हटाया जाना—वे कहते हैं—

किमथ मामनाह्य विलशयतेऽयं त्वया जन ।

निवतयनमुद्योग जनोऽयं स्वजना मम ।

न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारास्तिरस्त्रिया

नदशा राजसत्कारा वृत्तमावरणं स्त्रिया ।

विसृज्य शिबिका तस्मात्पद्म्यामेवापसपतु

समीपे मम वदेही पश्यत्वेते वनौकस ।

इस प्रकार जनता को तग करने से राजा का गौरव थोड़े ही रहता है—सुग्रीव, इन सबको रास्ते के किनारे खड़े रहने दो और सीता को पालकी और पर्दा छोड़कर पैदल आन दो। पर्दे से स्त्री के शील की रक्षा नहीं होती—उसका स्वयं का चरित्रबल ही उसका आवरण होता है।

रावण के मरने के बाद उसका दाहकर्म करने को कोई नहीं रह जाता। केवल विभीषण बचता है। इधर ऐसे दुष्ट शत्रु का दाहकर्म विभीषण द्वारा करवाना राम की सेना में कोई नहीं चाहता। इस पर राम स्वयं विभीषण को समझाते हैं—

मरणानि वैराणि निवृत्त न प्रयोजनम्
क्रियतामेव सस्कारो ममाप्येव यथा तव ।
त्वत्सकाशमहाबाहो सस्कार विधिपूर्वकम्
क्षिप्रमहति धर्मेण त्व यशोभाग भविष्यति ।

मृत्यु के साथ ही सारे वैर विरोध समाप्त हो जाते हैं । रावण का यथाविधि अन्तिम सस्कार करना हमारा कर्तव्य है । अब यह मेरा भी उसी प्रकार भाई है जिस प्रकार तुम्हारा । तुम इसका विधिपूर्वक अन्तिम सस्कार करो ।

ऐसी स्वस्थ परंपराओं की स्थापना राम के चरित्र की विशेषता है ।

राम की राजनीतिक सूझबूझ का उदाहरण हमें वहां मिलता है जहां अचानक ही विभीषण रावण को छोड़कर राम के पक्ष में आ मिलना चाहता है और राम के पास सदेश भेजता है कि वह उनके पास शरण चाहता है । इस सदेश को राम के सभी सलाहकार सदेश की दृष्टि से देखते हैं । उस वातावरण में अचानक शत्रुपक्ष के किसी व्यक्ति पर विश्वास करना वैसे भी राजनीति के विरुद्ध है फिर सुग्रीव, हनुमान आदि सभी राम को कहते हैं कि बिना परखे शत्रु के भाई को विश्वास में लेना गलत होगा । सबके विरोध के बावजूद राम विभीषण की उक्ति से ही उसके सद्भाव को परखकर उसे अपना लेते हैं और विश्वासपात्र बना लेते हैं । समय ही बतलाता है कि इससे कितना राजनीतिक लाभ उन्हें मिलता है । विभीषण को विश्वास में लेते ही उनसे राम का सबसे पहला प्रश्न होता है—

आरूपाहि मम तत्वेन राक्षसाना बलावलम् ।

रावण की सय व्यवस्था के बारे में जानकारी तथा अन्य सभी गुप्त सूचनाएं उन्हें विभीषण से ही मिलती हैं । उनके आघार पर स्वयं राम अपने सय का विभाजन तथा मोर्चों का निर्धारण करते हैं । "बल च तत्र विमज्छास्त्रदुष्टेन वमणा ।"

अपने सेवकों और अनुयायियों के साथ राम का रख अत्यंत सीहादपूर्ण और आत्मीय होता है । हनुमान जैसे सहायक को, जिसने अपने जीवन के सुनहले वर्ष राम की सेवा में लगा दिये और हर सकट के समय अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उनका प्रिय विया, अयोध्या में अपने राज्याभिषेक के बाद विदा करते समय राम की मन स्थिति का बरण वाल्मीकि ने बड़े मार्मिक शब्दों में विया है—राम का गला भर आता है—हनुमान को गले लगाते हुए—वे कुछ कह नहीं पाते । हनुमान का एक एक उपकार उनकी स्मृति में धूम जाता है—वे केवल यह कहते हैं—

"एकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कवे ।

शेषस्येहोपकाराणा भवाम ऋणिनो वयम् ।

मध्येव जीणता यातु यत्त्वयोपकृत कवे ।

नर प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम् ।"

“बहु तुम्हारा एक एक उपकार ऐसा है जिसका बदला शायद प्राण देकर चुकाया जा सके और प्राण एक बार ही दिये जा सकते हैं—फिर भी मैं तुम्हारा ऋणी ही रहूँगा। भत तुम्हारे उपकारों का ऐहसान सदा मुझ पर बना रहे यही चाहता हूँ। ईश्वर न करे उन ऐहसानों का बदला चुकाने की नीबत भाये क्योंकि वह नीबत सभी भाती है जब दूसर पर कोई सकट हो और उस समय प्रत्युपकार किया जा सके।” कृतज्ञता की यह भावना भी राम की विशेषता है। उनके लिए प्रसिद्ध है—

‘कथमप्युपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति ।

न स्मरत्युपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ।”

किसी का किया हुआ एक भी ऐहसान उह याद रहता था और किसी के द्वारा सौ अपकार करने पर भी उनमें से कोई उहे याद नहीं रह पाता था।

□

कृष्ण कर्मयोग का सन्देश

इस देश में ही नहीं विश्व-भर में श्रीकृष्ण के चरित्र और जीवन दर्शन की जो छाप विगत हजारों वर्षों से चली आ रही है वसी समूचे विश्व में शायद दो चार ही व्यक्तियों की होगी। कृष्ण के चरित्र का इतना व्यापक, कालजयी और विश्व-विजयी प्रभाव किस कारण हुआ ? भक्ति आंदोलन की धाराएँ दूर दूर तक फलने के कारण चाहे कृष्ण का गोपीजन बल्लभ, नटनागर, बशीवादक, मदनमोहन और रास रचाने वाले स्वरूप का प्रभाव भी बहुत धरो तक फला हो किंतु उनका सबसे अधिक गहरा और व्यापक प्रभाव डालने वाला स्वरूप है गीता के उपदेशक का। सभी ताँ हजारों वर्षों से उनकी स्तुति में कहा जाता रहा है कि कृष्ण 'वदे जगद्गुरुम्'। इस जगद्गुरु के मुख से निकली बताई जाने वाली गीता का जितना प्रभाव इस देश में और बाहर भी रहा है शायद ही किसी ग्रंथ का इतना व्यापक प्रभाव रहा हो। विशेषता यह है कि यह ग्रंथ बाइबिल या कुरान की तरह कोई धर्म ग्रंथ नहीं रहा, यह शुद्ध दर्शन का ग्रंथ है पर उसकी गणना पवित्र से पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह विश्व में की जाती रही है। इसका क्या कारण है ?

यदि गहराई से सोचा जाय तो गीता के उपदेशों का वह रूप आज सभी देशों और कालों में खरा उतरता है जिसमें मानव जीवन को सच्ची और हर दृष्टि से खरी उतरने वाली शिक्षा देने वाला चिंतन निहित है। इस चिंतन की विशेषता यह है कि इसने कोई नया मार्ग या पथ नहीं चलाया बल्कि जिस समय गीता लिखी गई उस समय तक इस देश में चल रही समस्त दर्शन शास्त्रों का सार लेकर उनका मानव जीवन के लिए उपयोगी ऐसा समन्वय कर दिया गया जो तब से लेकर आज तक इतना खरा उतरता रहा कि इस देश को किसी दूसरे दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि कोई यह पूछे कि इस समूचे जीवन-दर्शन का यह कौन सा पक्ष है जिसे एक शब्द में समाहित कर बतलाया जा सकता हो तो यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि वह है गीता का निष्काम कर्मयोग।

यह निष्काम कर्मयोग क्या है इसे जानने के लिए यदि हम एक विहगम दृष्टि भारत के प्राचीन दार्शनिक इतिहास की ओर डालें तो सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। इस देश के प्राचीनतम ग्रंथ वेद के समय दर्शन और चिंतन की जो धारा थी उसमें

प्रमुख स्थान उस कमकाण्ड का था जो विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए गए यज्ञों का स्वरूप लिख रहा था। कमकाण्ड के इस लक्ष्ये प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में गभीर दार्शनिक चिन्तन की एक ऐसी धारा चली जो एक अदृश्य सत्ता को मानव-मात्र की नियति का नियामक मानती थी और यह बतलाती थी कि आत्म-चिन्तन, मनन और बौद्धिक अनुशासन से ही परम-सत्त्व का ज्ञान हो सकता है, सांसारिक कर्मों से नहीं। इस प्रकार के दार्शनिक चिन्तन की अनेक धाराएँ देश में पनपी जिनमें उपनिषदों का स्थान प्रमुख था जिसके अनुसार उस अदृश्य सत्ता को ब्रह्म का नाम दिया गया था। यह सारा जगत् उसी का रूप है सारे प्राणी उसी से पैदा हुए हैं और उसी में समा जाएँगे। सारा दृश्य जगत् असत्य है और ब्रह्म का ही रूप है। इसका परिणाम यह हुआ कि सारा देश गभीर चिन्तन तपस्या और मनन में लग गया। दशन की कुछ नई धाराओं ने यह समझाया कि सांसारिक कर्म आत्मा को जकड़ने वाले ऐसे बन्धन हैं जो आत्मा को घनत तुल्य में फंसाये रहते हैं। ससार में रहना है तो कम से छुटकारा नहीं मिल सकता और कम का स्पष्ट भयकर दुःख का कारण है। जन दशन के इस सिद्धान्त के कारण समाज में कम से ऐसा भय व्याप्त हो गया कि कम के बन्धन से छुटकारा पाने की भाँति भाँति की विधियाँ खोजी जाने लगीं। शरीर को कष्ट देकर तपस्या द्वारा मुक्ति पाना बहुत पुण्य काय माना जाने लगा। इससे विरक्ति फलने लगी। यद्यपि कम से और ससार से विरक्त होकर भाग जाने वाले चरम निवृत्ति मार्ग और ससार में विविध कर्मों द्वारा सफलता पाने वाले प्रवृत्ति मार्ग के बीच का मध्यम मार्ग निकालकर भगवान् बुद्ध ने एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया पर समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त विभिन्न चिन्तन धाराओं का उतना समन्वय नहीं हो सका जितना देश की दार्शनिक विधि को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक था। ऐसे समय में समस्त चिन्तन धाराओं का समन्वय और आगिरस ने किया और द्रुपयन कृष्ण ने अपने अमृत महाकाव्य महाभारत में भगवान् कृष्ण के मुँह में कहलवाया। इस समन्वित दशन की सबसे बड़ी देन थी एक ऐसा योग जिससे ससार से भागे बिना, कर्मों से डरे बिना ससार में रहा जा सके और सांसारिक बन्धनों से छुटकारा भी पाया जा सके। इसे ही निष्काम कर्मयोग या भ्रनासक्ति योग कहा गया है।

गीता में चाहे कर्मयोग का विवरण दिया गया हो या ज्ञानयोग का या भक्तियोग का उन सबके मूल में यही योग है। कृष्ण का मुख्य संदेश ही यह है कि चाहे किसी भी मार्ग का अनुसरण करो उसमें विधि या टैक्नीक या जीवन जीने की कला यही होनी चाहिए। उन्होंने तो योग को जीने की कला ही बतला दिया। 'योग कर्मसु कौशलम्'। यह भ्रनासक्ति योग है क्या? एक वाक्य में तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि ससार से और कर्मों से भागने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उनमें लिप्त होना भी प्रकृत्याणकर है। इसीलिए कर्म करते रहो पर उनमें

आसक्ति मत रखो। काम करो और फल की इच्छा मत रखो—शब्दों में तो यह बात बड़ी सोधी और सरल लगती है पर इस ज्ञान माग पर चला कैसे जाय ? गीता में विविध मार्गों से इसी उद्देश्य की पूर्ति का व्यावहारिक उपाय बतलाया गया है। जिन स्थितियों में गीता का उपदेश दिनवादा गया है वह स्थिति भी ऐसी है जो मानव के जीवन में हर घड़ी आती रहती है। अजुन के मन में यह द्वन्द्व जागता है कि वह अपने ही व धुम्रो से युद्ध कैसे करे उनका बध कैसे करे। अहिंसा और हिंसा का द्वन्द्व होता है। कम और कमसंयास के बीच सघर्ष खड़ा होता है। यदि यह सिद्धांत मान लिया जाय कि कम करते ही उससे उत्पन्न पाप से तुम लिप्त हो जाओगे तो कोई कम ही इस दुनिया में न हो। जीवन का नाम ही सघर्ष है। वह समाप्त हो जाय तो त्रिश्व की व्यवस्था ही न चले। पर क्या विश्व की व्यवस्था चलाने के लिए स्वाय की होड और आपाघायी शुरू कर दी जाय ? कृष्ण ने इसी के बीच का माग बतलाया। उ होने कहा कि कोई व्यक्ति चाह कर भी कम से विरत नहीं हो सकता। हर क्षण कम तो करना ही हागा। प्रत्येक कर्म से बंधन होता ही वह बात नहीं है। कम करके उसके फल की इच्छा से ही मन का बंधन पदा होता है। इसीलिए जो अ पके लिए निर्धारित कम है उसे करना और उससे फल की आशा न करना ही सच्चा योग है—कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

पर ऐसा किस प्रकार हो ? कम करते जाय और फल की आशा न रखें ऐसी नट-विद्या किस प्रकार सिद्ध ही ? जिस प्रकार प्रारम्भ से अत तक मनुष्य अभ्यास और श्रम द्वारा अनेक योग सीखता है उसी प्रकार निष्काम कमयोग का सीखना भी असंभव नहीं है। दो पैरों पर चलना हमें आज कितना सहज और सरल मालूम होता है। पर क्या हमें बचपन के उन दिनों की याद है जब हमारी माताएँ हमें दो पैरों पर चलना सिखाती थीं ? उस समय कितना असंभव लगता था यह। अभ्यास और कमयोग से ही तो यह संभव हुआ है। यह कमयोग न हो तो कुछ भी संभव नहीं। तभी गीता का दशनिष्क संदेश सबप्रथम यही रहा कि संयास और कमयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं किन्तु तुननात्मक दृष्टि से कम-संयास की बजाय कमयोग अधिक विशिष्ट है। व्यावहारिक दृष्टि से इस कमयोग के अनेक उपाय बतलाये गए। जो जानते हैं उन्हें कहा गया कि इस प्रकार का आत्म चिंतन करो कि आत्मा अविनाशी है और मृत्यु केवल उसका चोला बदलना ही है। शरीर क्षण भंगुर है और यह समस्त जगत् भी क्षणिक है। तुम्हारी स्वय की सत्ता इस जगत् में समुद्र में बूद की भांति है। ऐसे अनन्त पुरुष, अनन्त देशों और अनन्त कालों में घूमते और कम करते रहे हैं अकेल तुम ही नहीं हो। यही रहस्य है कृष्ण के विराट रूप को देखने का। हमारा जो ब्रह्माण्ड है वैसे अनेक ब्रह्माण्ड उस विराट पुरुष में समाय हुए हैं। हमारे जैसे अनन्त व्यक्ति, अनन्त ऐश्वर्यशाली राजा और अनन्त सम्पत्तिशाली धनिष् कौडो

की तरह भाते जाते रहते हैं। यह सब आत्म चिन्तन आपको अपने अहकार से और अपने घर-दार से, धन सम्पत्ति से, ममत्व न होने देगा। इस ममत्व से मुक्ति के बहुत व्यावहारिक उपाय गीता में हैं। सारे सांसारिक कुक्कम लालसा या तीव्र इच्छा से होते हैं। इनका बहुत सुन्दर दुष्कर बताया गया है। काम यानि इच्छा से क्रोध क्रोध से मतिभ्रम और उस मतिभ्रम से अग्र्य अनेक कुक्कम करने की प्रेरणा और अन्त में विनाश। इस सबसे बचने का उपाय है अनासक्ति। काम करते रहने और उससे होने वाले लालच को छोड़ देने का जीवन का अभ्यास ही यह योग है।

जिन्हें इस प्रकार के चिन्तन और मानसिक अनुशासन का पात्र नहीं समझा गया उनके लिए एक सरल माग बतलाया गया जिसे भक्ति माग कहा जा सकता है। यदि प्रयत्न करने पर ममता और लालसा नहीं छूट रही हो तो अपने आराध्य के प्रति इतने समर्पित हो जाओ कि यह सब उनका है—यह मानकर चलो। सब धर्मों को छोड़ दो और ईश्वर की शरण में चले जाओ। शरणागति का यह सिद्धांत भी उसी अनासक्ति के जीवन दर्शन का एक व्यावहारिक पक्ष है। अपना सब कुछ उसका ही है यह मानते ही अपनी वस्तुओं के प्रति आसक्ति क्या कम नहीं होगी? मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम्हारा योगक्षेम मैं वहन करूंगा ये सब घोषणाएँ इसी हेतु हैं कि व्यक्ति पाप के भय से कम से विरत न हो किन्तु साथ ही-साथ अपने सांसारिक स्वाध के कारण इतना सचय न करने लग जाय कि समाज ही विश्रुत खलित हो जाय।

कम की इस कला के अनेक व्यावहारिक उपायों में से एक आज की स्थिति में बहुत सटीक बतलाता है। आज हम बहुधा अपने काम की और न देखकर दूसरे के काम की आर देखते हैं और यह सोचते हैं कि मैं यह काम उससे अधिक अच्छा कर सकता हूँ। अनेक सकट इसी से पदा होते हैं। निष्काम कमयोग में यह सबसे बड़ी बाधा है। गीता ने कहा कि जो काम तुम्हारे लिए नियत किया गया है उसे चाहे तुम सर्वानुपूरण न कर पाओ और दूसरे का काम चाहे अधिक अच्छा कर पाओ तो भी बसा न करो। स्वधम का आचरण ही हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। परधम का आचरण, चाहे वह कितना ही अच्छा किया जा सकता हो नहीं करना चाहिए। आत्मा अनुशासन के इसी प्रकार के अनेक उपाय बताये गए। केवल पहाड़ों की गुफाओं में बठकर ही तपस्या की जा सकती हो सो बात नहीं है जीवन में तन-मन और बाणी की तपस्या भी की जाती है। किसी को पीडा न पहुँचे इसका ध्यान करते हुए सत्य और प्रिय वाणी बोलना वाणी की तपस्या है, मन में स्वच्छता रखना, कम बोसना और किसी के प्रति दुर्भाव न रखना मानस तप है। इसी प्रकार सात्त्विक मोजन और नियमित आहार विहार इन सबका संतुलित भाग बतलाकर सांसारिक कम को

कलव्य मानकर करना और उसके ममत्व बधन में लिप्त न होने का जो योग बतलाया गया वह गीता की ऐसी देन थी जिसका प्रभाव कभी क्षीण नहीं हुआ । गांधीजी ने सारे जीवन में सत्य का प्रयोग इसी योग के पद चिह्नो पर किया । तिलक ने इसी कमयोग को देश के लिए अद्भुत प्रेरणा देने वाली शखध्वनि बतलाया । आज योग या योगा की जो घूम मची हुई है उसके कोलाहल के बीच चाहे हम गीता के इस निष्काम कमयोग या अनासक्ति योग का महत्व न समझ पा रहे हो पर यही उसकी सबसे बड़ी देन है जो हजारों वर्षों से करोड़ों व्यक्तियों को सही जीवन जीने की कला सिखाती आई है ।

मंगल • भारतीय परम्परा की नजरो मे

कुछ वष पूर्व अमेरिका से प्रेषित वाइकिंग नामक उपग्रह मंगलग्रह पर उतरा था और वहा के चित्र उसके पृथ्वी तक भेजे थे । इस युगांतरकारी घटना ने भारत की मंगलग्रह संबंधी अनेक पुरातन मायताओं को भकभोर दिया था । जैसे चंद्रमा पर मानव की विजय ने कवियों की कल्पनाओं के महलों को दहा दिया था उसी तरह मंगल की विजय भी अनेक धार्मिक परम्पराओं को हिला देगी ऐसा लगता है । मंगल का संबंध भारतीय परम्परा मे घम, ज्योतिष और पुरा कथाओं से बहुत गहरा है । आइये आज हम एक नजर इस पर डालें कि भारत के पुराण पथियों ने कब कब किस किस रूप मे इसे देखा है ।

वेदो मे

अति प्राचीनकाल से ही भारतीय मनीषियों ने सम्पूर्ण खगोल की बड़ी सूक्ष्मता से छानबीन की थी । ऐसा लगता है कि ब्रह्मकालीन ऋषियों ने सौर मंडल के 7 ग्रहों का परिचय प्राप्त कर लिया था । पूर्व ब्रह्मकाल मे मंगल ग्रह का अलग से कोई नाम नहीं मिलता किन्तु सप्त आदित्या ' बहकर सूर्य और अन्य 6 ग्रहों का उल्लेख वहा किया गया है । राहु और केतु अलग से कोई ग्रह नहीं हैं वे केवल कोणबिन्दु (नोडल पाइंट) हैं । वेदो मे भूमिज नाम अवश्य मिलता है जिसे कुछ विद्वान मंगल का पर्याय मानते हैं किन्तु अधिकांश इसे ग्रहवाची नहीं मानते । मंगल नाम वेदो मे नहीं है, उत्तरब्रह्मकाल मे बौधायनश्रौत सूत्र का एक प्राचाय अवश्य ही मंगल नाम का था ।

वस्तुतः इस ग्रह का मंगल नाम बहुत बाद मे पडा । इसका सबसे पुराना नाम तो है अगारक । प्राचीन मर्हपियों ने आकाश मे दहकते अगारे जसे इस लाल ग्रह को देखकर ही यह नाम रखा होगा । इसके अन्य नाम हैं भीम कुज आदि-जिनका अर्थ होता है पृथ्वी पुत्र । प्राचीन भारतीय साहित्य मे दो परम्पराएँ हमारे पुराशास्त्र की विशेषताएँ हैं । एक तो प्रत्येक ग्रह देव रस राग, छंद या तत्त्व आदि का मानवीकरण और दूसरे प्रत्येक तत्त्व का वशावली के रूप मे विवेचन । हमारे यहा नदियों प्राकृतिक तत्त्वो, ग्रहो और ग्रहणों, रागो और रसों तक का

स्वरूप मनुष्य के रूप में सामोपाग रूपक द्वारा वर्णित किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक ग्रह और तत्त्व को माता-पिता और वंश के साथ भी जोड़ा गया है। यह सब प्रतीक परम्परा का अंग है। बुध ग्रह को चंद्रमा का पुत्र बतलाना और मंगल को पृथ्वी का पुत्र बतलाना इसी परम्परा का अंग है। चंद्रमा बुध और मंगल ये तीन ग्रह ही ऐसे हैं जो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटे हैं। यह रहस्य पुराणों को विदित था इसलिए मंगल को पृथ्वी से निकला उसका बेटा बताया गया और बुध को जो सबसे छोटा ग्रह है पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का बेटा बताया गया।

पुराणों में भीम और कुज के नाम के साथ साथ मंगल नाम भी इसका रक्ष दिया गया, उसका कारण यही प्रतीत होता है कि यह ग्रह सामान्यतः क्रूर और अमंगलकारक माना जाता था। उस अनिष्ट के निवारण के लिए इसे मंगल वाची नाम दे दिया गया। अमंगल को मंगलवाची नाम देने की यह परम्परा भारत में बहुत पुरानी है।

लाल रंग

मानवीकरण की परम्परा के अनुसार इस ग्रह को न केवल पुराणों बल्कि ज्योतिष ग्रंथों में भी मानव स्वरूप दिया गया। प्रत्येक तत्त्व, प्राकृतिक घटना को ही नहीं पहाड़ों और नदियों को भी मानव स्वरूप में देखना भारतीय परम्परा का एक विशिष्ट प्रतीक है। मंगल ग्रह को भेडे (मैप) पर बठे हुए एक योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है जो लाल रंग का है और चमकीला और आग की तरह दहकता हुआ है। हमारे यहाँ लाल रंग योद्धा का प्रतीक माना गया है। भ्रूव हनुमान, गणेश आदि योद्धा के रूप में चित्रित देवों को सिंदूर से लाल रंगने की प्रथा इसी का प्रतीक है। सिंदूर को वीरालकरण कहा गया है। ज्योतिष ग्रंथों ने ग्रीक ग्रंथों की परम्परा को शामिल करते हुए इस ग्रह का बहुत वैज्ञानिक विवेचन दिया है और ईसा की सातवीं शताब्दी तक आते-आते ग्रह के रूप में इसका अच्छा विवेचन उपलब्ध होता है। फिर भी पुराण काल की पुराणवादी और मिथकों की परम्परा के प्रभाव के कारण ज्योतिषी भी इसे अग्नि, युद्ध, दुःखटना और घातक का देवता मानते हैं। इसकी दशा में आग लगना एक्सीडेंट होना युद्ध या राज्य पद की प्राप्ति का फल बताया जाता है। यूनान में भी मंगल (मास) को योद्धा और लाल रंग का देवता माना गया है और ऐसा ही फल इसका बतलाया गया है।

पुराणों में

भारत की एक अन्य परम्परा के अनुसार ग्रहों के वंश और माता पिता तथा उत्पत्ति का वर्णन प्रत्येक पुराण में दिया जाने लगा था। हमारे यहाँ प्रत्येक नदी पहाड़ और देवताओं की पैतृक वंशावली पुराणों में है जो इसी

परम्परा की कड़ी है। पद्मपुराण में यह कथा है कि घूमते हुए विष्णु के पसीने की एक दहकती हुई लाल बूद के गिरने से लाल रंग का एक तेजस्वी बालक पैदा हुआ। बालक ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न कर आकाश में चिरस्थायी बनने का वर प्राप्त किया। यही बालक आजकल मंगल ग्रह है। मत्स्य पुराण के अनुसार महादेव शिवजी का प्रमुख गण (योद्धा) धीरभद्र ही मंगल ग्रह है। दक्ष यज्ञ के विध्वंस के बाद शिव ने उसे आकाश में भेज दिया और कहा कि चतुर्थी के दिन जब मंगलवार हो तो उस दिन तुम्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाएगा। इस व्रत से समस्त इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, ऐसी फलश्रुति है। ब्रह्मवैवत पुराण कहता है कि पृथ्वी से विष्णु के द्वारा उत्पन्न किया हुआ कुमार ही मंगल है। विष्णु के तेज को सहन न कर सकने के कारण पृथ्वी ने उसे मूंगे (लाल रत्न) के ढेर में डाल दिया था, इससे वह लाल हो गया। वामन पुराण के अनुसार शिवजी जब अघकासुर से युद्ध कर रहे थे तो उसका खून पीने के लिए उन्होंने एक बालक पैदा किया जो बाद में ग्रह बन गया। यही मंगल ग्रह है।

पुराणों में एक विचित्र बात यह भी मिलती है कि मंगल को ऋणहर्ता ग्रह बताया गया है। उसके स्तोत्र पढ़ने और उसके दिन व्रत करने से कर्जा कभी नहीं होता।

मंगलवार का व्रत

यद्यपि वारों के अनुसार काल गणना भारत में बहुत पुरानी नहीं है, प्राचीनकाल में नक्षत्र ही काल माना हुआ करते थे कि तु बाद में यूनान के प्रभाव से वारों का प्रचलन यहाँ भी हुआ, तथापि पुराणकाल में वारों का प्राबल्य स्पष्ट मिलता है। आज भारत भर में मंगलवार का व्रत करने की जो परम्परा है उसका मूल पुराणों में मिलता है। स्कन्द पुराण और मत्स्य पुराण में अगारक व्रत का बहुत महत्त्व बतलाया गया है। विशेषकर कृष्णपक्ष की अष्टमी और चतुदशी या चतुर्थी के साथ मंगलवार हो तो उसका अधिक फल बतलाया गया है। इस लिहाज से मंगलवार का व्रत कम से कम 1000 वर्ष पुराना है।

एक आश्चर्यजनक संयोग यह है कि मंगलवार को हनुमानजी की विशेष पूजा होने के कारण हनुमान से इसका संबंध वर्षों से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि लाल रंग के इस ग्रह को योद्धा के रूप में चिन्तित करने के कारण प्रत्येक योद्धा देवता के साथ इसका तालमेल बँधाया गया। सबसे पुराने योद्धा कार्तिकेय का रूप इसी को माना गया, फिर धीरभद्र और अब हनुमान के रूप में इसकी पूजा होने लगी है। इसलिए मंगलवार को हनुमान का वार माना गया। इसका एक अन्य कारण भी है। एक परम्परा के मुताबिक हनुमान का जन्म कार्तिक

कृष्ण चतुदशी मंगलवार को हुआ था। इस प्रकार मंगलवार हनुमान का जन्मवार हुआ। दूसरी परम्परा चित्र शुक्ला चतुदशी सोमवार को उनका जन्म मानती है। वैसे चतुदशी के साथ मंगलवार को पारम्परिक महत्त्व का योग माना जाता है।

ज्योतिष के मुताबिक मंगल ग्रह शूर ग्रह होने के साथ साथ ऐश्वर्य का कारक भी है। इसकी गति शनि और बृहस्पति की अपेक्षा अधिक तेज है। इसलिए चन्द्रमा के बाद यदि किसी ग्रह का मानव जीवन पर निकट और तीव्र प्रभाव पड़ता है तो वह मंगल का है। प्रत्येक ग्रह के रंग के मुताबिक रत्न पहनने का भी विशेष फल हमारी परम्परा में है। यह परम्परा केवल भारत की ही नहीं सारे विश्व की प्रचलित परम्परा है। मंगल का मानवाकृति स्वरूप भी सभी प्राचीन सभ्यताओं में समान सा मिलता है। केवल श्रत की परम्परा भारत की अपनी है। मंगल ग्रह के भौतिक स्वरूप को टेलीविजनो पर और समाचार-पत्रों में देखने वालों को बहुत सी पुरानी मान्यताएँ निराधार लगने लगीं यह स्वामाबिक है किन्तु उसका रंग, उसमें पायिव तत्वों (चट्टान मिट्टी आदि) का पाया जाना, उसे पृथ्वीपुत्र मानने की परम्परा, ये सब उसके वैज्ञानिक स्वरूप के इतने अनुरूप पाये जाते हैं कि पुरानी मान्यताएँ निराधार हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। आर्य पृथ्वी के पुत्र ने इस पृथ्वी पुत्र पर विजय पाकर अपने को इसका बड़ा भाई साबित कर दिया है किन्तु उसमें जीवन की खोज अब भी जारी है।

नक्षत्र जो देव बन गये

भारतीय संस्कृति में वेदकाल से लेकर अथ तब देवताओं की जो अवधारणा रही है उसकी यह विशेषता है कि किसी ध्वनीय या ध्वनजाने रहस्य की देवता मानन की बजाय हमने प्राकृतिक तत्वों या महामानवों को देवता के रूप में पूजा है। वेदकाल का ऋषि सूय, अग्नि, वायु आदि प्राकृतिक तत्वों को देव कहता है। पुराणकाल तब आते आते राम और कृष्ण जैसे महामानव देवत्व प्राप्त कर लेते हैं और मध्यकाल में तो नागपंचमी के दिन सापों की और बट जैसे वृक्षा की पूजा जंतुओं और पेड़ा का भी देवता बना देती है। विद्वाना का मानना है कि वैदिककाल के प्रारम्भ में भीतिक प्राकृतिक तत्वों को देव रूप में देखा गया था और धीरे धीरे उन प्रतीकात्मक देवों का वैज्ञानिक रूप विकसित हुआ। वैदिक देवताओं की अवधारणा को बृहदारण्यक उपनिषद् का एव रोचक आख्यान भलीभांति स्पष्ट कर देना है। महर्षि याज्ञवल्क्य से आरंभ्य पूछने हैं कि देवता कितने हैं। याज्ञवल्क्य इसका उत्तर विविध प्रकार से देते हैं। वे कहते हैं देवता एक भी है डेढ़ भी, तीन-छ, तीस तीस हजार और तीस लाख भी। इनका निवचन वे या करते हैं। वस्तुतः प्राण ही एक देवता है। प्राण से उत्पन्न भूत को भी यदि देव माना जाए तो इस प्रकार डेढ़ देवता हो जाते हैं। फिर पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यु यो तीन देवता हैं। इन तीनों के साथ इनके अधिष्ठाता अग्नि, वायु और सूय को मिलाकर देवता 6 हो जाते हैं। फिर 8 अग्नि जि हे वसु कहा गया है, 11 वायु जिहें रुद्र कहा गया है और 12 आदित्य मिलकर 31 हो जाते हैं तथा इनके साथ प्रजापति और इन्द्र को मिलाकर 33 देवता हो जाते हैं।

इस प्रकार उपनिषद् काल तब इन वैज्ञानिक तत्वों को ही प्रमुखतः देव माना गया था। प्रजापति और इन्द्र के स्थान पर कभी कभी प्रजापति और वपटकार का नाम भी लिया गया है वही द्यावापृथिवी का और वही अश्विनो का। स्पष्ट है कि ये सब वैज्ञानिक तत्वों के प्रतीक देवता हैं। इनमें अश्विनो या अश्विद्वय के रूप में जान जाने वाले देवता एक विशिष्ट स्थान रखते हैं जो परवर्ती पौराणिक काल में अश्विनो कुमारी के रूप में विख्यात हुए।

ये दो देवता वेदकाल से ही बहुत रुचिकर वरुण के विषय रहे हैं। ऋग्वेद में इनका वरुण बड़ा चमत्कारपूर्ण पाया जाता है। इनके लिए लगभग 50 सूक्त ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद का ऋषि इह स्वर्णिम प्रभात के पूर्व दो घोड़ों से जुते रथ में बैठकर आने वाले तीव्रगामी जुडवा भाइयों के रूप में वर्णित करता है। ये चिर युवा हैं परम सौन्दर्यवान् हैं तथा वृद्धों को युवा बना सकते हैं। इनका वरुण हमेशा द्विवचन में किया गया है। ऋग्वेद में इनके साथ अनेक कथाएँ जुड़ी बताई गई हैं। इन्होंने अपने द्रुतगामी अश्वों की सहायता से जल में डूबे हुए मुज्यु ऋषि को उबारा था अथवा अश्विन के बुढापे को हटाकर उसे युवा बनाया था, अनेक राजाओं की सहायता की थी, अनेक ग्रन्थों को नेत्रदान किया था, अग्नि को ज्योति दी थी प्रेमी युगलो को मिलाया था तथा ऐसे अनेक चमत्कारी कार्य किये थे। 'युव अश्वान जरसो मुमुक्षु निप्रेदव अहथुराशुमश्वम्। निरहसस्तमस स्पतमत्रि नि जाहृष शिशिरे धातमत्।' इस ऋचा में भी इनके चमत्कारी कार्यों का बखान है। इन सब कार्यों का ऐतिहासिक आधार क्या है यह कहा नहीं जा सकता किन्तु इनका जो स्वरूप ब्राह्मणों और भाष्यों में वर्णित है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों की अवधारणा उस नक्षत्र के दृश्य स्वरूप को लेकर जन्मी होगी जिसे आज अश्विनी नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र गणना की एक पद्धति में जो अश्विनी-मरुती, वृत्तिका और रोहिणी से शुरू होती है यह सर्वप्रथम नक्षत्र है। चमत्कार अश्व के आकार के दो नक्षत्रों को देखकर ही इस नक्षत्र के अघिष्ठाता देवता के रूप में घुडसवारों की कल्पना की गई होगी।

यह माना जाता है कि प्राचीनतम विज्ञान खगोल विज्ञान ही था और भारत में ऋषियों को नक्षत्रों के विज्ञान ने ही सबसे पहले प्रभावित किया था। इससे भी अनुमान होता है कि सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र को ही अश्विनी कहा गया होगा। निरुक्त ने इनमें से एक को निशा का पुत्र बताया है तथा दूसरे को उषा का। इनके आगमन का समय उषाकाल तथा सूर्योदय के मध्य बतलाया गया है। इस सब से भी ये अश्विनी नक्षत्र के प्रतीक देवता के रूप में सामने आते हैं। हो सकता है इन नक्षत्रों का मानवीकरण करने की प्रक्रिया में इह जुडवा भाइयों का स्वरूप दे दिया गया हो तथा बाद में इनके साथ अनेक गाथाएँ भी जुडती गई हो। अश्विनी कुमारों के नामों में नासत्य अर्थात् सत्यभापी और दक्ष अर्थात् विचित्र कार्य करने वाले ये दो नाम इनकी प्रकृति के परिचायक हैं। बाद में जाकर पुराणकाल में इनका स्वरूप कुछ परिवर्तित होता है जहाँ इहे विश्वकर्मा की पुत्री अश्विनी में सूर्य के द्वारा उत्पन्न किये पुत्रों के रूप में देखा गया है। महाभारत में तो पांडु की पत्नी कुन्ती द्वारा चाहे जाने पर उसके गर्भ में नकुल और सहदेव का आधान कर इन दो पांडवों को जन्म देने वाले देवताओं के रूप में इन्हें पर्याप्त प्रमुखता दे दी गई।

इस दृष्टि से कुती पुत्रो के पिता के रूप में सूर्य, घम, वायु और इन्द्र का जो महत्व है उतना ही अश्विनी कुमारो का भी माना गया ।

इस पुराणकाल से पूर्व इनके स्वरूप की समीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि वेदकाल से ब्राह्मणों और उपनिषदों तक प्राते प्राते इनका स्वरूप अधिक व्यापक होता गया और ये प्रातःकाल उदित होने वाले नक्षत्रों से बढकर पृथ्वी और आकाश की समन्वित सत्ता अर्थात् दयावापृथिवी के प्रतीक के रूप में वर्णित किए जाने लगे । आजकल भी पूजा आदि के समय एक मंत्र बहुधा बोला जाता है जिसमें इनका यह स्वरूप स्पष्ट है

‘श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, अहोरात्रे पार्श्वे, नक्षत्राणि रूपं अश्विनी व्यात्तम्’

इस मंत्र में जिस विराट् पुरुष की कल्पना की गई है उसकी पत्नियाँ श्री और लक्ष्मी हैं, रात और दिन उसके पसवाटे हैं, नक्षत्र उसके रूप हैं और अश्विनी कुमार उसकी जमुहाई हैं । जब वह फल जाता है तो पृथ्वी से लेकर आकाश तक उसी का विस्तार दिखाई देता है । दयावापृथिवी के रूप में अश्विनी कुमारों के इस प्रतीकात्मक निवचन को स्पष्ट करते हुए शत पथ ब्राह्मण कहता है

इमे व दयावापृथिवी प्रत्यक्षमश्विनाविमे हीदः सवमाशुवाताम्’

(4/1/5/16)

अर्थात् दयावापृथिवी ही प्रत्यक्ष अश्विनी कुमार हैं जो सबव्यापी हैं । इस प्रकार उपनिषदों में अश्विनी कुमारों का धार्मिक स्वरूप पृथ्वी और आकाश का समन्वय करने वाले दिव्य और चमत्कारी देवता का है । इससे पूर्व वेदकाल में चाहे अश्विनी कुमारी एक प्रमुख एवं चमत्कारी कथाओं के नायक देवता के रूप में स्थापित हो गये हों किन्तु उनकी मूल अवधारणा आकाश में चमकने वाले दो नक्षत्रों से उद्भूत हुई ऐसा वेद विद्या के आधुनिक विद्वानों का मनाना है । एक विद्वान् (श्री दीक्षित) की यह मान्यता है कि गुरु और शुक्र के पास पास देखे जाने वाले तारों के आधार पर ही जुड़वा अश्विनी कुमारों की अवधारणा उत्पन्न हुई होगी जबकि एक अन्य विद्वान् प्रातःकाल दिखलाई देने वाले नक्षत्र पुंज नीहारिका को अश्विनी कुमारों की कल्पना का आधार मानते हैं । इससे भी यह स्पष्ट होता है कि विद्वानों की दृष्टि में अश्विनी कुमार केवल आख्यानो के देवता नहीं हैं बल्कि किसी वैज्ञानिक तत्त्व के प्रतीक हैं । एक आधुनिक विद्वान् ने तो तत्त्वपूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अश्विनी कुमार विद्युत् के धनात्मक और ऋणात्मक दो धोरों के प्रतीक हैं अर्थात् निगेटिव और पोजीटिव विजली के तत्त्व ही वेदों में अश्विनी कुमार बड़े गये हैं तभी इनके साथ द्वि वचन मिलता है ।

इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सवप्रथम उपाकालीन नक्षत्रों के अधिष्ठाता के रूप में वर्णित ये अश्विनी देवता धीरे धीरे देवताओं के वंश के रूप में स्वास्थ्य, सौन्दर्य, यौवन और सामर्थ्य के देवता माने जाने लगे और वृद्धों को यौवन देने, रोगियों को भला-चगा करने, नेत्रहीनों को ज्योति देने, प्रेमियों को मिलाने, वध्याओं का विवाह कराने और डूबे हुए को उबारने जैसे अनेक चमत्कारों के इनके साथ जुड़ जाने के कारण इनका व्यक्तित्व और भी आकर्षक बन गया। किंतु उपनिषत्काल तक आते आते जब वैदिक देवताओं के दार्शनिक स्वरूप की खोज होने लगी तो इन्हें दयावापृथिवी का प्रतीक माना जाने लगा और उस सर्वोच्च परम सत्ता की विशालता का विम्ब इनमें देखा जाने लगा। पुराणकाल में इनका पुनः मानवीकरण कर दिया गया अर्थात् इन्हें उपाख्यानों के नायक आकर्षक देवता और चिर युवा जुड़वा भाइयों के रूप में अनेक चमत्कारी कार्य करने वाले देव वंश के रूप में चित्रित किया गया और महाभारत के नायक पांडवों में से दो के जनक रूप में वे विशिष्ट स्थान के अधिकारी बन गये। इस प्रकार अश्विनीकुमारों का स्वरूप वेदकाल से लेकर पुराणकाल तक एक रोचक सतरंगी अध्ययन का विषय है।

सामाजिक परिदृश्य

भारतीय सस्कृति मे स्त्रियो का स्थान
पिता और पुत्र पीडियो की व्यवस्था
धर्म और राजनीति
रामकथा की एक राजनैतिक गुत्थी
हमारे जनतानिक मूल्य
प्राचीन मूल्य आधुनिक सदर्भ
गाँधी, गीता और यज्ञ

भारतीय सस्कृति मे स्त्रियों का स्थान

भारतीय सस्कृति मे स्त्रियों के स्थान, उनकी प्रतिष्ठा तथा उनकी प्रास्पति के आकलन के लिए वैदिक वाङ्मय से लेकर बलासिक्ल साहित्य तक का सामान्य सर्वेक्षण करना होगा। उससे यह आभास होगा कि प्राचीन भारत मे स्त्रियों की प्रतिष्ठा जिस चरम शिखर पर थी, स्थानीय प्रभावो और कभी-कभी अन्य कारणो से उसमे उतार चढाव अवश्य आते रहे किन्तु महिला का महनीय स्थान बराबर बना रहा।

वदिक युग मे स्त्री की प्रतिष्ठा गृहस्थ धर्म का एक अनिवाय भ्रग होने के कारण 'पत्नी' के रूप मे बहुत अधिक थी। ऋग्वेद कहता है, 'जाया ही घर है।' गृहस्थ के दैनिक अग्निकार्यों मे पत्नी के साथ बठना आवश्यक था। पत्नी के बिना यज्ञकाय नहीं हो सकते थे, गृहस्थ आश्रम ही नहीं चल सकता था। इस धार्मिक निर्देश का आधार लेकर भी एक पत्नी का निधन होने के कारण तुरत दूसरा विवाह करने को धार्मिक महत्त्व दिया जाने लगा था। यजमान के रूप मे केवल पुरुष यज्ञ मे नहीं बैठ सकता था। पत्नी के बिना पुरुष अप्रण माना जाता था— "असर्वो हि तावद् भवति यावज्जाया न विदति"। विवाह के समय सप्तपदी के द्वारा स्त्री, पुरुष के साथ बधानिक समानता प्राप्त करती थी और मत्रीभाव का करार करती थी - 'सखा सप्तपदा भव।' उसका आजीवन निर्वाह करना पुरुष का कर्तव्य होता था। जो स्त्रिया अध्ययन करना चाहती थी, उनका उपनयन अर्थात् गुरुकुल मे प्रवेश भी सम्मत मिलता है। वे गायत्री उपदेश एवं वेदो की अध्ययन की भी अधिकारिणी बतलाई गई हैं। इसलिये वेदो के अनेक मन्त्रो के द्रष्टा (ऋषि) के रूप मे कुछ ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। अपाला अग्नेयी तथा रोमशा आदि के अलावा सूर्य की पुत्री सूर्या भी ऋषिका मानी गई है। मयेयी और गार्गी वाचकनवी वदिक काल की प्रतिष्ठा प्राप्त विदुषियाँ थी। बृहदारण्यक उपनिषद मे मैत्री अपने पति याज्ञवल्क्य के साथ दार्शनिक विवाद करती बतलाई गई है। कौशाम्बी में अनेक श्रेष्ठ छात्राएँ थीं, इसका उल्लेख भी मिलता है। छात्राओं के लिये "अध्येत्री" और 'माणविका' शब्द का प्रयोग मिलता है। कक्षीवान् की पुत्री घोषा काशीवती बहुत बड़ी विदुषी थी। एसा प्रतीत होता है कि उस समय स्त्रियों के लिए भी अलग

विद्यालयों की स्थापना हुआ करती थी। इनमें अध्यापन करने वाली स्त्रियों को प्राचार्या और उपाध्याया कहा जाता था जबकि प्राचार्य को पत्नी मात्र होने पर प्राचार्याणी या उपाध्यायानी आदि। ऐसे व्याकरण सूत्र पाये जाते हैं। यह तो वाद में हुआ प्रतीत होता है कि "स्त्री-शूद्रद्विजव घूना त्रयी न श्रुतिगोचरा" कह कर स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन का निषेध कर दिया गया।

जहां तक सम्पत्ति में स्त्रियों के स्वामित्व की बात है, दहेज म या उपहार में प्राप्त धन को 'स्त्रीधन' कह कर उस पर स्त्री का अधिकार तो वैदिक काल से लेकर आज तक चला ही आ रहा है। वैदिक काल में स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार मानने की दृष्टि अधिक उदार थी पर वैदिक काल के समाप्त होते होते स्वतंत्रता तथा समानता के अधिकारों में कमी आने लगी। इसका कारण यही था कि समाज के अग्र्य क्षेत्रों में भी उसकी उन्नति पर अकुश लगने लग गये थे। गायत्री वाचन, वेदाध्ययन आदि का अधिकार तो समाप्त होने ही लगा, बहुविवाह की प्रथा जो धीरे धीरे बहुप्रचलित होती गई, उनके समान अधिकारों पर कुठाराघात सिद्ध हुआ। यह एक बटु सत्य है कि विश्व के अनेक देशों में किसी न किसी युग में स्त्री को सम्पत्ति मानने की अवधारणा प्रचलित रही होगी। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और सम्पत्ति होने के कारण स्त्री को सदा किसी के अधिकार में रहने सिद्धांत प्रतिपादित किया जाने लगा। वह स्थिति भी आ गई जब आक्रमिता राज्य आन्तर्गत राज्य के पराजित हो जाने पर वहाँ की स्त्रियों को दासियों के समान रख सकता था।

स्मृतिकाल तक आते आते सम्पत्ति मानने की इस अवधारणा को "न स्त्री स्वातः स्वमहति" कह कर बचपन में पिता यौवन में पति और बुढ़ापे में पुत्रों के अधिकार में रहने के सिद्धांत द्वारा दूढ़ किया गया। इस पिछड़ेपन के सिद्धांत के बावजूद भी स्त्रियों की प्रतिष्ठा के अनेक उदाहरण तथा उसकी परम्परा भारत में बराबर पाई जाती रही है। अशोक की पुत्री सधमित्रा चन्द्रगुप्त की द्वितीय पुत्री प्रभावती आदि न केवल विदुषी थी, राजनीति, धर्म और समाज की नेत्री भी थी। उस समय भी स्त्रियों को अध्ययन के अधिकार थे और विदुषियों का समान था। कुछ भिक्षुणियाँ भिक्षुओं से शास्त्राध्यय करती थीं इसका प्रमाण तो मिलता ही है, "वेरीगाया" में पचास भिक्षुणियों की रचनाएँ भी सङ्गृहीत मिलती हैं।

राजनीति में भाग लेने वाली स्त्रियों के उदाहरण के रूप में चन्द्रगुप्त की पुत्री का उल्लेख तो किया ही जा चुका है जिसने राजकुमार के अल्पवयस्क होने के कारण स्वयं शासन का भार सम्हाला था। किराताजुनीयम् काव्य में द्रौपदी युधिष्ठिर का राजनीतिक सलाह देती पाई जाती है। बौद्ध संस्कृति में स्त्रियों के लिए विद्यालयों का बरण मिलता है। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में लिखा है कि स्त्रियाँ भी कवयित्रियाँ होती हैं। संस्कृत की उद्भट विदुषी और उत्तम कवयित्रियों

के रूप में विज्जिका शीलाभट्टारिका, विकटनितम्बा आदि इतनी प्रसिद्ध हैं कि इन्हें सरस्वती का अवतार माना जाने लगा था और पुरुष कवियों की कविता इनकी कविता के पासग में भी नहीं बढती ऐसे अभिमत दिये जाने लगे थे ।

‘कायमीमासा’ में राजक्याण, महामात्रो की कयाए, अनेक गणिकाए तथा गृहस्थभार्याए शास्त्रनिपुण भी बताई गई हैं । यह तो सुप्रसिद्ध है कि शकराचार्य और मदन मिश्र के बीच जो शास्त्राथ हुआ उसके निर्णायक के रूप में मदन मिश्र की पत्नी भारती बैठी थी जो विदुषी थी । उस समय स्त्रियाँ अध्ययन भी करती थीं । स्त्रीधन का अधिकार उस समय भी उहें था । पति की मृत्यु हो जाने पर पुत्रों के अभाव में पत्नी को सपत्ति का अधिकार देन का विधान भी पाया जाता है । स्त्रीधन के तीन प्रकार बतलाये गये हैं—1 वर से विवाह में मिले उपहार 2 पति तथा पुत्रों से प्राप्त उपहार तथा 3 वह धन जो पति दूसरा विवाह करते समय उसे अधिकार से बचित करने के मुआवजे के रूप में देता था । स्मृतिकाल में भी—
“यत्र नायस्तु पूज्य ते रमन्ते तत्र दवता ” जसी उक्तियाँ स्त्रियों की महती प्रतिष्ठा का आदश प्रमाणित करती हैं जबकि इस काल में उनके महत्व में वेदकाल की अपेक्षा थोड़ी कमी आई मानी जाती है ।

माता के रूप में स्त्री को बहुत सम्मान दिया जाता था । यह तो निर्विवाद ही है कि भारतीय सस्कृति में नारी का जीवन सदाचार एवं निष्ठा का मंदिर आरम्भ से अंत तक रहा है । उसकी जो महतीय भूमिका आदश चरित्र, त्याग और स्नेह की मूर्ति के रूप में रही है उसने भी उसे इतना आदर दिलवाया है कि भारत की नारी की प्रतिमा देवी के रूप में उभरी है ।

पिता और पुत्र पीढियों की व्यवस्था

भारतीय समाज में पति और पत्नी, पिता और पुत्र, गुरु और शिष्य इन सबको की मर्यादा धार्मिक और शाश्वत सदाचार के घरातल पर इतनी गहरी स्थापित की गई है कि वह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई है। पति और पत्नी की मर्यादा तथा विवाह प्रथा की पवित्रता के सिद्धांत का सूत्रपात महर्षि दीघतमा और श्वेतकेतु द्वारा किया गया था ऐसा उल्लेख पुराणों में मिलता है किन्तु पिता और पुत्र के सबको की परम्परा उससे भी पुरानी प्रतीत होती है। वैदिक काल से ही पिता और पुत्र दोनों के पृथक् पृथक् कर्तव्यों और अधिकारों की मर्यादा को एक सुदृढ़ सामाजिक मूल्य के रूप में मायता दे दी गई थी। पिता का कर्तव्य पुत्र का भरण पोषण ही नहीं है बल्कि उसकी समुचित शिक्षा-दीक्षा भी उसका दायित्व है। वह उसे गुरुकुल भेजता है और वापस लौटकर उसके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने तक उसकी देखरख अपना कर्तव्य समझता है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का उत्तराधिकार सामान्य रूप से उसका जमजात अधिकार ही माना जाता रहा है। चूंकि वह अपने पिता की संपत्ति का दाय अर्जित करता है इसलिए स्वभावतः यह भी उसके कर्तव्य के रूप में विहित किया गया कि वह बाधक्य में माता पिता की सेवा करेगा और उनकी अत्येष्टि तक ही नहीं बल्कि उसके बाद भी धाढ़ के रूप में उनकी स्मृति का सम्मान करेगा। पितृसत्तात्मक समाज की यह स्वाभाविक मर्यादा चाहे प्रारम्भ में एक सामाजिक करार के रूप में ही कायम हुई हो किन्तु हजारों वर्षों से यह हमारी संस्कृति में बहुत गहरी पड़ी हुई है।

महाभारत में देवव्रत भीष्म की पितृभक्ति का उदाहरण प्रसिद्ध है। अपने पिता शान्तनु की इस इच्छा को पूरा करने के लिए कि उन्हें छोड़कर चली जाने वाली पत्नी यया के एक मात्र पुत्र देवव्रत से यदि उनका वंश भागे न चल पाए तो उनका कम से कम एक पुत्र और हो जाय, देवव्रत ने आज्ञा अविविहित रहने की प्रतिज्ञा करली थी। राजा शान्तनु दाशराज की अनिच्छा सुदरी कन्या सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते थे किन्तु दाशराज उनसे यह आश्वासन चाहते थे कि सत्यवती का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। उनका यह आग्रह उचित भी था क्योंकि उनका कहना यह था कि नीचे के तबकों की सुन्दर कन्याओं के साथ

राजा लोग विवाह तो कर लें किन्तु उनकी सतानों को पूरा अधिकार न दें तो यह उस तबके के साथ अयाय है। देवव्रत ने दशराज की इस आज्ञा के समाधान के लिए न केवल यह प्रतिज्ञा की कि वे अपना राज्याधिकार छोड़ते हैं किन्तु यह भी प्रतिज्ञा कर ली कि वे आज म ब्रह्मचारी रहेंगे ताकि उनके सतान होने और उसके द्वारा उत्तराधिकार का दावा करने का प्रश्न ही न उठे।

पिता और पुत्र के संबंधों का सबसे उदात्त-स्वरूप राम और दशरथ के उदाहरण में मिलता है। पिता की आज्ञा के पालन को सर्वोच्च कर्तव्य मानना और उसके लिए स्वयं के हित का और सुख का बलिदान कर देना राम के गुणों में सबसे बड़ा गुण माना जाता है और इस आज्ञा ने करोड़ों भारतीयों को इस मर्यादा के पालन की प्रेरणा दी है। जब ककयी जबरदस्ती दशरथ को राम के वनवास पर सहमत कर लेती है तो इस बात को नितांत अयायपूर्ण और मर्यादा के प्रतिबल मानकर अनेक व्यक्ति राम को सलाह देते हैं, स्वयं दशरथ भी यह चाहते हैं कि वे इसका कुछ विरोध करें और यह भी स्पष्ट है कि राम यदि इसका घोंडा भी विरोध करते तो यह निराय निरस्त हो जाता किन्तु उनका उत्तर यही होता है—“न ह्यतो धमचरण किंचिदस्ति महत्तरम्। यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया। नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्य समतिप्रमितु मम। अहं हि वचनाद्राज्ञं पतेयमपि पावके। भक्षयेय विप तीव्रं पतेयमपि चाणवे। नियुक्तो गुरुणा पित्रा हितेन च नपेण च।

पिता की सेवा और उनकी आज्ञा के पालन से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मुझमें उनके वचन का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है। वे पिता ही नहीं मेरे हितपी और इस देश के राजा भी हैं। उनके कहने पर मैं आज्ञा में क्रोध सकता हूँ समुद्र में गिर सकता हूँ और जहर भी खा सकता हूँ।

इस प्रकार राम ने एक आधारभूत मूल्य के रूप में पिता की आज्ञा के पालन की महत्ता की स्थापना की है। रामायण में ही नीचे तबके के हान के बावजूद अपने माता पिता की निःस्वाय सवा करने वाले श्रवणकुमार का उदाहरण भी इसी की एक कड़ी है। श्रवण तो पितृभक्ति का आज्ञा ही बन गया है। अपने माता पिता से किसी भी लाभ या अधिकार की आज्ञा न होने पर भी कर्तव्य के रूप में वह उनकी निरन्तर सेवा करता था और इसके साथ साथ विद्या अध्ययन भी करता रहता था।

पुत्र की ओर से पिता के प्रति इस प्रकार निष्कपट और बिना किसी शर्त के श्रद्धा और आज्ञाकारिता का यह विधान भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट सिद्धांत है। यद्यपि इस आज्ञाकारिता को अवाञ्छनीय रूप से चरम सीमा तक पहचानने वाले उदाहरण भी मिलते हैं जैसे अपने पिता जमदग्नि के कहने पर परशुराम द्वारा अपनी माँ का वध कर देना, चाहे उसका स्वरूप और उद्देश्य कुछ

भी रहा हो। पुराणों में सोमशर्मा और देवशर्मा जैसे कुछ पुत्रों के उपाख्यान ऐसे भी मिलते हैं जिनमें उन्होंने पिता की कुछ घृणित और कुत्सित इच्छाओं तक की वृत्ति के लिए बड़े कष्ट भेले और बड़े बलिदान किये। वेदकालीन राजा परम प्रतापी ययाति की कथा को पुराणों में ऐसा तोड़ मरोड़ दिया गया कि यौवन के भ्रान्तोपभोग की इच्छा से उसने अपने पुत्रों से अपना बूढ़ापा लेकर उनका यौवन विनिमय के रूप में माग लिया और जिस पुत्र पृथ ने उसे देकर पिता का वाचक्य स्वयं से लिया उसे ही कनिष्ठ होते हुए भी राज्याधिकार मिला। प्रत्येक समाज में ऐसे चरम स्थितियों के कुछ उदाहरण मिल सकते हैं किन्तु यह उल्लेखनीय है कि ऐसे उपाख्यान अन्व्यावहारिक उपदेश मात्र ही थे।

प्राचीन साहित्य में जिस प्रकार आज्ञाकारी पुत्र को आदर्श माना जाता था उसी प्रकार पुत्र के प्रति पिता के तीव्र एवं निश्चल उत्कट प्रेम को भी एक आदर्श के रूप में चित्रित किया गया है। नीति शास्त्रों में पिता के लिए पुत्र को इतना योग्य बना देना आवश्यक बतलाया गया है कि वह अपने गुणों द्वारा अपने पिता को भी मात कर दे। 'सवत्र जयमन्विच्छेत्, पुत्रादिच्छेत् परामवम्'। अपने पुत्र को अपने से भी अधिक योग्य बनाकर पिता को गव होता था।

जिस प्रकार राम की आज्ञाकारिता आदर्श के रूप में वाल्मीकि ने चित्रित की है उससे भी अधिक उल्लेखनीय है राम के प्रति दशरथ का निश्चल और निस्वार्थ स्नेह। अपनी मजबूरी के कारण दशरथ राम को वन भेजने पर सहमत तो हो जाते हैं किन्तु उसके साथ ही उनकी जो दशा होती है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण वाल्मीकि ने किया है। अपने वचन को झुठलाने में वे समर्थ नहीं हो पाते किन्तु वे चाहते हैं कि किसी तरह राम को वन नहीं जाना पड़े। कैंकरी को भी वे भला बुरा कहते हैं और हर क्षण चाहते हैं कि वह अपनी जिद पर जोर देना जरा ढीला कर दें किन्तु ऐसा नहीं होता। राम के जाते ही उनके गुणों का स्मरण कर वे विह्वल हो जाते हैं। इस सदमे से अचानक उनकी दृष्टि क्षीण हो जाती है। वे कहते हैं—'कौशल्ये, न जाने मेरी नजर कमजोर क्यों होती जा रही है मुझे जरा छ्कर देखना, लगता है मेरी दृष्टि राम के साथ ही चली गई है। अब वह कभी नहीं लौटेगी।

“न त्वा पश्यामि कौशल्ये साधु मा पाणिना स्पृश।

राम मेतुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते।”

राम के चले जाने के बाद अन्तिम सास तक वे केवल उन्हीं की चर्चा करते हैं। मुमत्र जब उन्हें छोड़कर वापस लौटता है तो उससे भी वे बारबार राम की बात और उनके हालचाल कहने का आग्रह करते हैं। वे कहते हैं कि उस योग्य और पुण्य पुत्र की चर्चा से ही मुझे राहत मिल सकती है। अथवा मेरा प्राणांत निवृत्त

है। आसित शयित भुक्त सूत रामस्य कीर्तय। जीविध्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुपु।" और वे पुत्र के वियोग में प्राण ही छोड़ देते हैं।

पुत्र वात्सल्य पर इसी प्रकार का आदेश श्रवणकुमार के पिता के स्नेह में भी मिलता है। दशरथ के बाण से घायल श्रवण जब उनके सामने ले जाया जाता है तो उनका विलाप बहुत हृदयद्रावक होता है। उनके इस शोक में वाल्मीकि ने कहरण रस का चरम परिपाक चित्रित किया है। अघा बाप बुढापे की लकड़ी छिन जाने से किस प्रकार टूट जाता है इसका अनूठा उदाहरण वाल्मीकि के ये शब्द हैं - नाभिवाद्यसे माद्य न च मामभिभापसे। किं च शेषे तु भूमौ त्व वत्स किं कुपितो ह्यासि ? कस्य वा पररात्रेह श्रोष्यामि हृदयगमम् ? अधीयानस्य मधुर शास्त्र वायद् विशेषत। तिष्ठ मा मा गम पुत्र यमस्य सदन प्रति। श्वो मया सह गतासि जनया च समेधित। बेटा आज क्या बात है ? तुम मुझे प्रणाम नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे। क्या नाराज हो ? अब मैं सवेरे किसके शास्त्र पढ़ने की ध्वनि सुना करूंगा ? ठहरो तुम अभी नहीं जा सकते। कल तुम मेरे साथ और अपनी मा के साथ ही उस लोक में जा पाओगे।" और वही पुत्र की चिंता पर अघे मा बाप जलकर प्राण दे देते हैं।

सुयोग्य और स्नेह भाजन पुत्र के प्रति उत्कट प्रेम का ऐसा ही उदाहरण है महाभारत में अमिम-यु की चक्र-यूह में मृत्यु हो जाने पर अर्जुन का शोक और स्वयं पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ देने की प्रतिज्ञा। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति प्रेम भी इतना ही उत्कट था। अश्वत्थामा मारा गया यह झूठी खबर सुनते ही उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और उनका प्राणांत हो गया। इस प्रकार पुत्र के प्रति स्नेह भी हमारे प्राचीन साहित्य का एक अनुकरणीय आदेश है। यही कारण है कि प्राचीन संस्कृति में पीढ़ियों के अंतराल या जनरेशन गैप की समस्या बहुत कम मिलती है। पीढ़ियों का टकराव तो दूर, हमारे यहाँ तो ऐसी परम्परा वर्षों से चली आ रही है कि पुत्र जब तक 5 वर्ष का हो तब तक उसका लासन करें, 15 वर्ष का होने तक उसे बड़े अनुशासन में रखें किंतु 16 वर्ष का होने के बाद पिता उसके प्रति मित्र का सा व्यवहार करें।

सालयेत् पत्र वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्। प्राप्ते तु पीठमे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्।

जिस समाज में इतना विवेकपूर्ण समझौता पारस्परिक गवर्णों को नियमित करता हो वहाँ जनरेशन गैप की समस्या का प्रश्न ही बसे उठ सकता है ?

धर्म और राजनीति

इस देश में धर्म शब्द की जितनी छीछा लेदर हुई है उतनी और किसी की नहीं। आजकल तो धर्म वह कपड़ा हो गया है जिसकी तथाकथित गदगी बाजार में बठकर घोने के लिए कोई भी किसी भी समय तैयार रहता है। कोई उसे राजनीति से अलग करने की घोषणा करता है तो कोई सभी को उससे ऊपर उठने को कहना है। इस बात पर झगड़ने की जरूरत नहीं कि पिछली कुछ सदियों से धर्म ने इस देश में जो सिर फुटव्वल कराई है और आज उसके नाम पर जितना खून-खराबा हो रहा है उसकी बराबरी करने वाला दूसरा मुद्दा शायद ही मिले। भाषा, सीमा विवाद आदि मुद्दे उस ऊर्चाई तक नहीं पहुंचते।

मसला धर्म और राजनीति का

इसमें भी दो राय नहीं कि धर्म जब से राजनीति की गली में घुसा और राजनीति जब से धर्म के अहाते में जाकर टहलने लगी तब से ऐसे विवाद अधिक होने लगे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तथ्य के होते हुए भी इतिहास यह कड़वी बात उगलता रहा है कि अनेक देशों में इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से में धर्म, राजनीति और राज्यशासन को चलाता रहा है और राज्य धर्म में दखल देता रहा है। आज भी अनेक ऐसे देश हैं जो धर्म के नाम पर शासन चला रहे हैं जिनका संविधान धर्म पर आधारित है कानून धर्म या शरह पर चलता है और शासन व्यवस्था भी धर्म की लोक पर चलती है। कौन नहीं जानता कि ऐसे अनेक देश पिछली सदियों में रहे हैं जिनके बादशाह धर्मगुरुओं अर्थात् खलीफाओं से अनुमति खिलअत या आशीर्वाद प्राप्त किये बिना शासन ही नहीं कर सकते थे। दिल्ली के सुलतान अपने आपको खलीफा का नायब बताते थे और इल्तुतमिश जैसे सुलतान बगदाद के खलीफा से भायता पत्र लेते थे। इंग्लैंड में तो चर्च ने राजतंत्रों को उठाया और गिराया है और राजा ने चर्च के मामले में दखल-दाजी करना चाहा है। इंग्लिस्तानी इतिहास के छात्रों को रटाया जाता है कि किस प्रकार जब राजा कैथोलिक धर्मानुयायी या उसकी रक्षानवाला होता था तो प्रोटेस्टेंटों पर अत्याचार होते थे और प्रोटेस्टेंट समर्थक होता था तो कैथोलिकों पर।

योरप आदि पश्चिमी देशों में तो इस बात ने बहुत विचार मगन पैदा किया कि राजनीति का धर्म में टखल नहीं होना चाहिए। वैंटिक्न सिटी में केवन पोप का शासन चलता है कोई पुलिस, अथ शासक या कानून वहा नहीं है। इस पर भी आन्दोलन हुए कि रोम में वैंटे धर्मगुरु का प्रमुख इग्लैण्ड में क्यों? हमारा अलग चर्च और धर्मतंत्र क्यों न हो? इस धर्म विवाद के कारण चिंतकों को यह सोचने को विवश होना पड़ा था कि धर्म राजनीति में आकर कितने विवाद पैदा कर सकता है। तभी तो वहां से एक नया शब्द पैदा हुआ "सेक्यूलर" जिसका आयात हमने भारत में करके धर्म निरपेक्षता की नई फसल पैदा कर ली थी। अब इसे सही कर 'धर्म निरपेक्ष' नाम दिया गया है क्योंकि सभी धर्म शाखाओं या धर्मों के लिए राज्य का समान व्यवहार होने का सिद्धांत ही तो है यह। यदि पूरे राज्य में एक ही धर्म प्रचलित हो तो राज्य द्वारा उसे मायता देने पर उतना सभ्य, सफट या खतरा नहीं होगा जितना बहुधर्मों देश में। बर्मा बौद्धधर्म को मायता दे दे, नेपाल हिंदू धर्म को या मुस्लिम देश इस्लाम को, तो वह एक बात हुई और रूस या चीन (या भारत) किसी एक धर्म को मायता दे दें तो वह अलग बात हुई। इग्लैण्ड में भी धर्म तो एक ही था (क्रिश्चियन) पर उसकी शाखाएं अलग अलग होने लगी। तब उन्हें ऐसा राजतंत्र और शिक्षातंत्र बनाने की आवश्यकता महसूस हुई जो इन शाखाओं से निरपेक्ष हो। इसी का परिणाम था सेक्यूलर शब्द। आज यह तक किया जा सकता है कि जब अधिकांश देशों में धर्म गुरु से आशीर्वाद लेकर ही राजा या क्राउन शासन करता था तब फिर आज उसे ही राजनीति से अलग करने को क्या कहा जाता है? जब सबको मताधिकार है तो धर्म ही उससे वंचित क्यों रहे? अनेक चिंतकों ने यह प्रश्न उठाया है जो विचारणीय भी है।

अधिकांश देशों में धर्म ही राजनीति का प्रवर्तक रहा था किंतु उसके जो दुष्परिणाम हुए उन्होंने धर्म और राजनीति को अलग अलग करने की प्रेरणा दी। इस दृष्टिकोण से इसे एक वास्तविक आवश्यकता के रूप में देखना सही परिणाम देगा, केवल नारे के रूप में उछालना नहीं। हमारे देश में धर्म का इतिहास दूसरे ढंग का ही रहा है। यहाँ की यह अद्भुत विशेषता रही है कि यहाँ धर्म पहले पैदा हुआ, ईश्वर बाद में। अथ देशों में ईश्वर के नाम पर धर्म प्रवर्तित किया जाता रहा था पर यहाँ धर्म पहले थे, ईश्वर की उद्भावना बाद में किसी कारण हुई। 'देव' पहले भी थे, बहुदेववाद भी था पर एक ईश्वर जो चराचर का मालिक है बाद में अवधारित हुआ। यह बात बहुतां को नाराज करेगी पर है सच। किंतु इसे कभी बाद में देखेंगे। फिलहाल तो यही कहना पर्याप्त है कि हर देश के इतिहास को, शब्दों को या धर्मों को एक ही लाठी से हाकना कभी कभी यथाथ को दृष्टि से श्रीमूल कर देता है। केवल शब्द और भाषा के लिहाज से विचार करें तो यह

जानकर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि धम शब्द ने वेदकाल ले लेकर आज तक किस प्रकार ग्रथ बदले हैं। वेद काल में धम शब्द का अर्थ वह नहीं था जो आज है। आज धर्म का अर्थ वही है जिसे हम रिजिजन या मजहब से समझते हैं। इस देश में धम का यह अर्थ बहुत बाद में आकर जुड़ा है। वेदों में धम शब्द अधिकांशतः हलन्त अर्थात् धमन् के रूप में आया है और बहुवचन में आया है 'तानि धर्माणि प्रथमा दासन्'। उस समय तत्कालीन समाज को चलाने वाले नियमों और अनुशासन को धम कहा जाता था। इसका अनुवाद करें तो अंग्रेजी में 'लाज' या उद्गू में कानून जसा कोई शब्द लिखना पड़ेगा। यह केवल सयोग नहीं कि वेद में जिस प्रकार धमन् शब्द बहुवचन में आता था उसी प्रकार अंग्रेजी में ला शब्द अधिकांशतः बहुवचन में ही आता है (डॉक्टर ऑफ लाज, बेचलर ऑफ लाज)। वेदों और शास्त्रों में धम का ठीक इसी अर्थ में प्रयोग मिलता है। राजस्थान विश्वविद्यालय का सिद्धांत वाक्य है जो उसकी सील में छपा है "धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा" अर्थात् धम पर ही सारा ससार टिका हुआ है। यहाँ मजहब पर ससार के टिकने की बात नहीं कही गई है बल्कि विश्वजनीन अनुशासन और कानून पर विश्व के टिके होने की बात कही गई है। यही अर्थ जयपुर रियासत के मोटो का था 'यतो धमस्ततो जय ।'

सयोग ऐसा हुआ कि जबसे यह धम शब्द हलन्त से आजन्त बना और बहुवचन से एकवचन बना, धीरे धीरे मजहब का अर्थ देता गया। उससे पूर्व तो शास्त्रों ने भी धम का लक्षण इसी प्रकार किया था जो कानून या सविधान का अर्थ देता हो। जैमिनि ने लक्षण किया है 'चोदना-लक्षणार्थो धम' अर्थात् जो नियम संहिता समाज को प्रेरित और अनुशासित करे वही धम है। यह परिभाषा ठीक वही है जो सविधान की होती है। उस समय ऋषियों और प्रबुद्धजनों द्वारा देश के हित के लिए जो सविधान बनाया जाता था उसे धम कहते थे। उसीसे अभ्युदय हो सकता था। धम के अनुसार अर्थात् सविधान के अनुसार शासन चलाना राजा का धम (कर्तव्य) था। ज्यों ही वह धम से अर्थात् सविधान से विरुद्ध गया उसे निकाला जा सकता था। जिस प्रकार आजकल सविधान के शब्दों के निवचन में मतभेद हो जाते हैं उसी प्रकार उस समय भी धम के अर्थ निवचन में विवाद होते थे। तभी कह दिया गया 'धमस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम्' अर्थात् धम बड़ा गूढ़ है। जिस प्रकार सविधान के अर्थ के निवचन का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है उसी प्रकार पहले केवल प्रबुद्ध ऋषियों या ब्राह्मणों को था। मनु ने विद्वानों के बहुमत का यह अधिकार बताया है। तत्सिरीय उपनिषद् बताती है कि धम के मार्गों में सदेह होने पर (जिसे यहाँ कर्म विचिकित्सा शब्द से अभिहित किया गया है) उसका सही निवचन प्रबुद्ध विद्वानों से कराना चाहिए। प्रबुद्ध विद्वानों में भी मतभेद हो तो

क्या करें ? इसका बहुत सुन्दर विवेचन सायण ने किया है और बताया है कि ऐसे में बहुमत ही माय होता था। इसके लिये उन्होंने एक सना तरिष्ठा का प्रयोग करके बताया है कि बहुमत से निष्पत्ति हो जान पर अल्पमत वाले को भी उसे मानना पड़ता था। यहाँ तक घम और राजनीति अलग अलग नहीं थे किन्तु घम का अर्थ बिल्कुल दूसरा था। सविधान ही राजनीति को चलायेगा, इसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता।

हुआ यह कि घम को जब प्रतिष्ठा बहन बढ गई तो इस शब्द को हर व्यक्ति अपने हित के लिए मुनाने लगा। ऐसे महिमाशाली दो ही शब्द संस्कृत में रहे हैं, एक तो ब्रह्म दूसरा घम। दोनों की महिमा इतनी बढी हुई थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को ब्रह्म बताने लगता था या घम बताने लगता था। घम शब्द के साथ बराबरता तथा से शुरू हो गया था। योग विद्या वालों ने योग का महत्त्व बताना चाहा तो कह दिया कि योग ही घम है। भागवत ने भक्ति को सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित करना चाहा तो कहा कि भक्ति ही घम है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म शब्द को मुनाने लगे कभी अन्न, कभी भ्रान्त को, कभी विज्ञान को ब्रह्म बत या गया और धीरे धीरे राम, कृष्ण आदि अवतारों का ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित कर ब्रह्म को यशोदा की गोद में या दशरथ के आगम में खेलता बताया जाने लगा। जो घम निर्वैयक्तिक था, पूरे समाज का था, बहुमत से चलता था और सविधान का अर्थ देता था वह किसी घम गुरु द्वारा प्रवर्तित मजहब का अर्थ कैसे देने लग गया इस पर जितना शोध करें उतना ही कम है। जब कोई एक व्यक्ति घमचक्र का प्रवर्तन करने लग जायेगा तो उसका अर्थ किसी घम गुरु द्वारा चलाया हुआ मजहब या रिलीजन क्यों नहीं होगा ? यही यहाँ हुआ। रिलीजन के अर्थ में घम आन लगा बौद्ध घम, जन घम वर्णाश्रम घम। तब राजघम क्या हो ? यदि राजा बौद्ध है तो क्या सारे देश का घम बौद्ध हो जायेगा ? यहाँ आकर इस बात की जरूरत महसूस होने लगी कि घम और राजनीति अलग होनी चाहिए। राजा के लिए सभी घम समान हैं। तब से इस सिद्धांत को भी महत्त्व मिला कि राजा सभी घमों का सम्मान करे और सबको फलने फूलने का अवसर दे। ठीक यही बात हमारे सविधान में कही गई है। घम निरपेक्षता या पयनिरपेक्षता का अर्थ भी यही है। यह नहीं कि किसी घम को न माना जाए बल्कि सब घमों को समान आदर दिया जाए। सदियों पूर्व समाप्त अशोक जितना बौद्ध विद्वानों को आदर देता था उतना ही अर्थ विद्वानों को भी। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन तक आदश राजतंत्र का यही लक्षण माना जाता था कि वह सब घमों (संप्रदायों) को समान आदर दें। यहाँ आकर स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ ही एक से अधिक घम देश में चलने लगे तो घम और राजनीति का अलग होना कितना आवश्यक हो जाता है।

आज धम शब्द पर जितने विवाद हो रहे हैं उनमें कुछ का कारण तो यह भी है कि धम शब्द की ऊपर बताये अनुसार अनेक अर्थ और अनेक परिभाषायें हो गई हैं। धम शब्द का जो लोग कतव्य, सविधान या अनुशासन के रूप में निवचन करते हैं उनके लिये तो बेशक राजनीति और धम को अलग करने की जरूरत नहीं किंतु धम का अर्थ यदि रिलीजन या मजहब आदि है तो उसे राजनीति से अलग करना इस देश की बहुत पुरानी परम्परा है। यह बात ईमानदारी से मान लेनी चाहिए कि हमारे यहां जिन धमगुरुओं के द्वारा राज्य शासन को प्रेरित करने का उल्लेख मिलता है वे चहे वशिष्ठ हो या मनु उनके समय में धर्म का अर्थ सविधान ही था और सविधान से राजनीति का चलाया जाना स्वभाविक है। आज तो नित्य-नये धम भी पदा हो रहे हैं, कुछ पाच सितारा भगवानों, महर्षियों और योगियों को भी अपने अपने नये धर्मों की शाखा चलाने और धमचक्र प्रवर्तन करने का शौक चर्राया है। ऐसे में जितनी जल्दी धम राजनीति से अलग हो जाए उतना ही अच्छा है।

रामकथा की एक राजनैतिक गुत्थी

इस देश के जनमानस में सहस्राब्दियों से रची बसी सांस्कृतिक निधि राम कथा का मेरुदंड राम का चरित्र है जो भ्राता पुत्र, पति, राजा सभी रूपों में आदर्श की छवि प्रस्तुत करता है। उल्लेखनीय है कि रामकथा को एक आदर्श जननायक की कथा के रूप में स्थापित करने का अभियान बसे तो सबसे प्रथम वाल्मीकि ने चलाया था किंतु आज रामकथा की जो छवि उत्तर भारत में है उसका प्रमुख आधार तुलसीदास का रामचरितमानस है। तुलसीदास ने मानस को लोकमंगल के आदर्शों के तानेबान में ही बुना है और राम के व्यक्तित्व में केवल आदर्शों का ही रंग दिया है। यही कारण है कि वाल्मीकि की रामायण में जो घटनाएँ और चरित्रवत् आयाम तुलसीदास को नहीं जब वे उन्होंने छ्पाट दिये। फलतः जनसामान्य के लिये वे आज बिल्कुल अनजाने ही रह गये।

उनका जानना यद्यपि आज जनसामान्य के लिये जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसी कोई भी बात जो आदर्श की तराजू पर किसी भी भाँति कमजोर लगती हो तुलसीदास ने छ्पाटकर इसीलिये अलग कर दी थी कि रामकथा उदात्त आदर्शों का एक पुज बत सके। फिर भी तत्कालीन राजनीति का एक चित्र जो संस्कृत की कथाओं में तो स्पष्ट वर्णित है किंतु तुलसीदास में न होने के कारण आज पूरी तरह अस्मरिता है, मनोरंजक अध्ययन का विषय है।

कैकेयी के दो वर

राम के वनगमन के पीछे कैकेयी के दो वर मागने की घटना रामकथा के रथ की घुरी है और इसी कारण कैकेयी की भूमिका आज तक खलनायक की सी चली आ रही है। इस भूमिका को कुछ नरम बनाने के लिये तुलसीदास ने भी प्रयत्न किया और अथ हिन्दी कवियों ने भी, पर वह इस कालिल से बच नहीं पाई। वाल्मीकि और संस्कृत के अथ साहित्यकारों ने इस घटना के पीछे जो राजनीतिक गुत्थी बतलाई है वह कुछ और ही है। उनके अनुसार राम के वन भेजे जाने और भरत के राज्याभिषेक के पीछे कैकेयी के सौतिया डाह या मधरा के भड़काने मात्र की ही भूमिका रही हो, सो बात नहीं है, उसके पीछे एक राजनैतिक शत भी थी। दशरथ ने जब कैकेयी के साथ विवाह किया था उस समय उसकी अनेक रानियाँ और पटरानियाँ थी। वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की लगभग 350 रानियाँ थी।

कौशल्या पटरानी थी सुमिता बाद में बनी। फिर भी दशरथ ने कैकेय-नरेश की सुदरी कथा से जब विवाह करना चाहा तो ककेयी के पिता युधाजित् ने यह शर्त रखी कि यदि ककेयी का पुत्र ज्येष्ठ पुत्र हुआ तो वह दशरथ के राज्य का उत्तराधिकारी होगा ही यदि वह ज्येष्ठ न भी हुआ तो भी वही उत्तराधिकारी होगा। दशरथ ने यह शर्त मान ली थी।

दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम था जो अपने सिद्धांतों के कारण पिता को, भाइयों को और जनता को भी प्रिय था, दूसरे उस समय का सावदेशिक सिद्धान्त था ज्येष्ठ पुत्र के ही उत्तराधिकारी होने का नियम, जिसे सारा देश मानता था। वस्तुतः इस सावदेशिक नियम और राजा द्वारा ककेयी के साथ की गई व्यक्तिगत शर्त के बीच का अंतर द्वन्द्व रामकथा की एक राजनीतिक गुत्थी के मूल में है। यही कारण है कि जब दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निणय किया तो उस समय भरत अपने नाना के यहाँ गया हुआ था। हो सकता है ऐसा जानबूझकर भी किया गया हो। जो भी हो, उसकी अनुपस्थिति में ही राम का युवराज्याभिषेक हो जाये इसका आग्रह दशरथ ने किया यह तथ्य तो धार्मिक में भी है अन्य कथाकारों में भी। लगता है दशरथ के मन का यह अंतर द्वन्द्व कि वह एक ऐसी शर्त कर बैठा है जिसे मानने को उसका हृदय भी नहीं चाहता न जनता चाहती है और देश की सामान्य विधि के विपरीत तो वह है ही, उसे प्रेरित कर रहा था कि इस शर्त की बात दरगुजर हो जाये। तभी तो ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाना आवश्यक नहीं समझा गया। वशिष्ठ आदि सलाहकार और प्रमुख जननेता शायद यह सब जानते थे कि तु वे भी कमजोर क्षणों में किये गये राजा के व्यक्तिगत वायदे को विस्मृति के गम में ही रहने देना चाहते थे। इसी अवसर पर ककेयी के पीहर से आई हुई और इस शर्त को जानने वाली पुरानी परिचारिका मयरा ने ककेयी को इस ओर सचेत किया और बताया कि तुम्हें इस समय उस शर्त को अनुपालना करवानी चाहिये। इसके अतिरिक्त (अनुपालना को सुनिश्चित करने हेतु) मुझे दिखाई दे अवसर पर दिये जाने वाली सौगात के रूप में, जिसे उस समय ककेयी ने बकाया रख दिया था यह भी मांग लिया जाना चाहिये कि राम को तब तक भयोघ्या से बाहर भेज दिया जाये जब तक भरत का पूरा राज्याधिकार सुनिश्चित न हो जाये। शायद यही वे दो वर थे जो मांगे गये।

तुलसीदास न उपयुक्त शर्त का कही कोई जिक्र नहीं किया है इसलिये आज के हिन्दी प्रेमी पाठकों और राम भक्तों को यह बात धजूबा भी लग सकती है और अनुचित भी। किन्तु धार्मिक ने इस स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया है। परवर्ती संस्कृत साहित्यकारों ने विशेषकर नाटककारों ने इसे बहुत स्पष्ट चित्रित किया है। रघुवज के कवि कालिदास को भी राम चरित्र की आदर्श स्वरलहरी में ऐसा विवादी स्वर लगाना उचित नहीं लग, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुलसीदास को

अनुचित लगा। शायद यही कारण हो कि रामकथा की स्लेट पर से यह बात पुँछ सी गई।

वाल्मीकि और भास

संस्कृत में लिखे रामकथा सम्बन्धी नाटककारों के अनुसार राम को भी यह बात ज्ञात थी, भरत अवश्य ही इससे अनभिज्ञ था। ज्यों ही राम को मालूम हुआ कि उसकी मध्यमाम्बा (मङ्गली माता ककेयी) ने भरत को युवराज बनाना चाहा है तो वह तुरंत इसके लिये तैयार हो गये। और उसने दशरथ को भी प्रेरित किया कि वे अपना वचन पूरा करें। भरत राम से स्नेह तो रखता ही था देश की साधदेशिक विधि का अनुसरण भी उसे प्रिय था। इसलिये उसे यह सब जब ज्ञात हुआ तो उसने इस बात को कोई महत्त्व नहीं दिया कि देश के कानून के विपरीत किसी व्यक्ति ने कोई निजी बात किसी कारण कर ली हो तो उसे निभाना ही जाये, तभी उसने अपनी माता को बुरा भला कहा और राम को मनाने वह चित्रकूट भी पहुँचा। वहाँ भी राम ने भरत को इसी शर्त की याद दिलाई थी। वाल्मीकि ने इसका स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार किया है —

“मातामहे समाश्रीषीद् राज्यशुल्कमनुत्तमम्।”

संस्कृत के नाटककारों ने इस राजनीतिक गुल्थी को अनेक रंग दिये हैं। कालिदास से भी पूर्ववर्ती प्रसिद्ध नाटककार भास ने (ई पू तीसरी सदी) रामकथा पर अनेक संस्कृत नाटक लिखे हैं। उन सभी में इस घटना का उल्लेख है। प्रतिमा नाटक में ककेयी के वर मागने के बाद दशरथ की सहमति पर जब लक्ष्मण आग बबूला हो जाता है और राम से कहता है कि देश के कानून के विपरीत जाने वाली इस बात का वह विरोध करे तो राम उसे समझाता है कि तुम अपनी मङ्गली माँ और भरत को किस आधार पर दोषी ठहरा रहे हो वह अपना वचन पूरा करवा रही है और वह अपना हक माग रहा है यह क्या उनका दोष है? भाई के हक के राज्य को हम छीन रहे हैं यह क्या हमारा दोष नहीं है?

शुल्के विपणित राज्य पुत्रार्थे यदि याच्यते।

तस्या दोषोत्र ? नास्माक भ्रातृराज्यापहारिणाम् ?”

इस पर जब लक्ष्मण स्वयं धनुष लेकर विद्रोह पर तैयार होता है तो राम उसे समझाते हुए कहता है कि हमारा बाण किस पर चलेगा? उस पिता पर जो अपने वचन की आन रख रहा है उस माता पर जो अपना हक माग रही है या उस भाई पर जिसे कुछ पता नहीं है? तुम्हारे क्रोध को इन तीनों में से किसकी हत्या अभीष्ट है?

इस प्रकार प्राचीन संस्कृत स्रोतों में यह राजनीतिक बात सारी रामकथा की मूल गुल्थी के रूप में उल्लिखित है। कालिदास से पूर्ववर्ती साहित्यकारों ने वाच्यगत

चरित्र चित्रण की अपेक्षाओं के कारण शायद इसका उल्लेख नहीं किया। इसके बाद भक्ति आन्दोलन के अग्ररूप जा अनेक रामायण लिखी गईं उनमें तो इसका उल्लेख होना सम्भव ही नहीं था क्योंकि इससे राम के चरित्र की गरिमा को कुछ दूसरा ही रूप मिल जाता है। मध्यकाल तक आते आते यह प्रसंग अपरिज्ञात ही हो गया। वैसे 'साकेत सन्त' (डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र) जैसे कुछ आधुनिक हिंदी काव्या ने पुनः इसका सकेत दिया है।

इतिहास की अन्य घटनाएँ

ज्येष्ठ के उत्तराधिकार सिद्धांत के विपरीत छोटे भाई को उत्तराधिकारी बनाने के व्यक्तिगत करार का यह प्रसंग कितना प्रामाणिक है इस बारे में यद्यपि विशेष शोध नहीं हुआ है किन्तु प्राचीन स्रोतों में पाये जाने के कारण यह तो लगता ही है कि कैंकेयी के तथा कथित दो बरों का रहस्य शायद इसी करार के परदे में छिपा हो।

भारत में इस सावदेशिक सिद्धांत के विपरीत व्यक्तिगत करारों की अनेक घटनाएँ हुई हैं, इसलिये इसकी सम्भावना पर्याप्त है भी। राजा शातनु द्वारा दाशराज की अयोनिजा सुंदरी घोवर व या सत्यवती से विवाह को सम्भव बनाने हेतु उसके पिता ने राजा से यह करार चाहा था कि सत्यवती के पुत्र को ही छोटा होने पर भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाये। शातनु का पुत्र देवव्रत पहले से मौजूद था जो राज्य का उत्तराधिकारी था किन्तु उसने अपने पिता का विवाह सम्भव बनाने हेतु तथा उसकी सत्तान भी इसमें अडचन न बन पाये इस उद्देश्य से सदा अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा की जिसके कारण उसका नाम भीष्म पड़ा। महाभारत की यह कथा सुविदित है। मुगलकालीन इतिहास में भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने जब उदयपुर की राजकुमारी चंद्रकुंवर के साथ विवाह किया (सन् 1708) तो उससे भी उदयपुर के राजा अमरसिंह ने यह वचन ले लिया था कि चंद्रकुंवर का पुत्र उत्तराधिकारी होगा। हुआ यह कि चंद्रकुंवर का पुत्र माधोसिंह छोटा भाई था और बड़ा ईश्वरीसिंह रानी सुमकुंवर खीची का पुत्र था। सारे सामान और स्वयं जयसिंह ईश्वरीसिंह को ही उसके गुणों के कारण उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे किन्तु माधोसिंह भरत नहीं था। उसने अपने हक के लिये लड़ाई की और उसमें मराठों से मिलकर उनकी सहायता ली। परिणाम यह हुआ कि ईश्वरीसिंह ने जहूर खाकर उस समय आत्महत्या कर ली जब मराठों की सेना राजमहलों के निकट तक पहुँच गई।

स्वयं महाराणा प्रताप के साथ भी यही हुआ था। वे महाराणा उदयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे पर उदयसिंह अपनी एक सुंदरी रानी धीरजी भटियानी की शत पर उसके पुत्र जगमाल को छोटा होने पर भी उत्तराधिकारी बनाने का वचन दे

शुके थे अतः यही द्वन्द्व उनके राज्याभिषेक के विघ्न के रूप में आया था। अतः अधिकांश सामंतों द्वारा ज्येष्ठ के उत्तराधिकार के सावदेशिक सिद्धांत का समर्थन किये जाने पर प्रताप ही गद्दी पर बैठे।

मुगलों में भी ज्येष्ठ के उत्तराधिकार का सिद्धांत था जिसके विपरीत अपने हक के लिये लड़ने वाले छोटे भाइयों की कहानियाँ सुप्रसिद्ध हैं। छोटे भाई को राज्य देने के व्यक्तिगत करार की घटनाएँ भी हुई हैं। मोहम्मद शाह जफर के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला अंतिम बादशाह था भ्रूज जफर जो अकबर शाह द्वितीय का पुत्र था किंतु अकबरशाह की बेगम मुमताजमहल ने छोटा होते हुए भी अपने पुत्र मिर्जा जहांगीर को बादशाहत देने का करार अकबरशाह से ले लिया था। एक करार सावदेशिक नियम के विरुद्ध होने के कारण अंग्रेज सरकार ने इस व्यक्तिगत करार को नकार दिया। मिर्जा जहांगीर बिगड़ गया। वह आवारा था। उसने रेजिडेण्ट सेटन पर गोली चलाई, दिल्ली से निकाल दिया गया, इलाहाबाद जाकर रहने लगा। उसकी माँ ने मेहरोली के पीर के मजार पर जाकर मनीषी मांगी जिसके फलस्वरूप वह दिल्ली लौटा। पीर के मजार पर फूल पक्षे चढाये गये। उसकी याद में आज तक 'फूलवालों की सैर' आयोजित की जाती है जो साम्प्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बन गई है, यह इतिहास सुविदित है। सावदेशिक उत्तराधिकार नियम और व्यक्तिगत करार के बीच के ऐसे अनेक द्वन्द्व सुप्रसिद्ध हैं। रामकथा के पीछे भी ऐसा ही द्वन्द्व था इसका उल्लेख वाल्मीकि और प्राचीन संस्कृत नाटककारों ने किया है। इसे किस प्रकार परवर्ती साहित्यकारों ने रामकथा से नदारद कर दिया यह आज भी शोध का विषय बना हुआ है।

हमारे जनतांत्रिक मूल्य

स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत ने संविधान द्वारा जो शासन पद्धति तथा समाजव्यवस्था अपनाई उसकी प्रमुख विशेषता थी जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं साम्य पर आधारित समाज की संकल्पना जिसे उद्देशिका (प्रिम्बल) में भी उल्लिखित कर दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द वस्तुतः 'सेक्युलर' के अनुवाद के रूप में प्रयुक्त हो रहा था। यह अनुवाद असंगत है क्योंकि 'सेक्युलर' शब्द में जो वास्तविक भ्रष्टाचारणाएँ अंतर्निहित हैं वे हैं 1 ऐहलौकिक (पारलौकिक नहीं) 2 राज्य सम्बन्धी (धर्म सम्बन्धी नहीं) 3 समाजनीति को बौद्धिक एवं युक्ति-संगत आधारों पर परिचालित करने वाला (किसी सम्प्रदाय के आदेशों पर नहीं)। इन तीनों में से किसी का भी तात्पर्य धर्मनिरपेक्ष शब्द में नहीं है क्योंकि धर्म शब्द का प्राचीन भारत में वह अर्थ बिल्कुल नहीं था जो आज समझा जाने लगा है। रिलीजन के पर्याय के रूप में धर्म शब्द को आज मजहब या पथ अथवा सम्प्रदाय का वाचक मानकर उससे "धर्मनिरपेक्ष" शब्द बनाया गया है किन्तु शोषदृष्टि से इसकी असंगति पाने पर ही भारत सरकार ने अब संविधान के अधिकृत हिन्दी अनुवाद में पथ निरपेक्ष कर दिया है।

यह तो बात हुई शब्द की या अनुवाद की। उसे फिलहाल छोड़ दें और मूल सेक्युलरशब्द की भ्रष्टाचारणा की दृष्टि से देखें तो यह आश्चर्यजनक स्थापना बेबुनियाद नहीं लगेगी कि प्राचीन भारत की समाज व्यवस्था में सेक्युलर तत्त्व विद्यमान थे जो धीरे धीरे संगठित सम्प्रदायों (आगनाइज्ड रिलीजन) कटटरपथी मतवादों और विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप जन्मी प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया के कारण धूमिल होते चले गये। तभी से धर्म शब्द भी मजहब के लिए प्रयुक्त होने लगा। वस्तुतः भारतीय संस्कृति के इतिहास के सन्दर्भ में देखा जाए तो यहाँ प्राचीन काल में या यूँ कहें कि विदेशियों के आगमन तक रिलीजन या मजहब के अर्थ में धर्म शब्द का अस्तित्व था ही नहीं।

रिलीजन या मजहब से तात्पर्य है एक ऐसे पथ या मतवाद से जो ईश्वर-प्रदत्त अधिकार के नाम पर चलाया गया हो जिसका कोई एक पगम्बर या धर्मगुरु

हो एक धर्मग्रन्थ हो जिसका वचन ही ईश्वर के वचन के रूप में प्रमाण माना जाता हो। प्राचीनकाल में भारत में इस प्रकार का कोई मंत्रहब नहीं था—यहाँ न तो कोई एक देवता आराध्य था (इन्द्र वरुण अग्नि आदि तत्त्व वेदकाल में सूक्तों के नायक रहे, बाद में चाहे राम कृष्ण, गणेश दत्तात्रेय आदि अनेक देवता यहाँ के आराध्य बने फिर भी कोई एक मंत्रहब नहीं रहा) न कोई एक धर्मग्रन्थ है—वेद, उपनिषद् गीता, स्मृतियाँ, पुराण कल्पसूत्र, त्रिपिटक, सभी प्राचीन ग्रन्थ यहाँ समादृत रहे हैं। यहाँ किसी को पंगम्बर या देवदूत के समान ईश्वरीय अधिकार प्राप्त हो वह स्थिति भी नहीं थी। वैदिक काल में अनेक ऋषियों द्वारा जो प्रबुद्ध विचारक थे ऋचाएँ रची गईं जिनमें सृष्टि विज्ञान, तत्त्व भाषाशास्त्र, तत्कालीन समाज व्यवस्था प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों की महिमा आदि वर्णित हैं। वस्तुतः देवों के रूप में भी वेदकाल में प्राण मन वाक्, अग्नि वायु जल विवीद्य आदि के विभिन्न तत्त्व ही प्रतीकात्मक प्रणाली से वर्णित हैं जो विज्ञान के घटक हैं तथा वैज्ञानिक अनुष्ठानों अथवा मानव के सामूहिक हित की दृष्टि से तत्कालीन समाज की प्रिय थे।

यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि ऋग्वेद में 'धर्म' शब्द किसी आत्मानुषंग सत्ता अथवा किसी देवता के नाम पर प्रवर्तित ग्रन्थ के रूप में वही भी प्रयुक्त नहीं हुआ। वेदों में धर्म शब्द कभी विज्ञान के लिए कभी गुण के लिए कभी समाज के प्रशासन के लिए ये बनाये गये कानून विधान अथवा सामाजिक कृतव्यो के लिए प्रयुक्त हुआ। चूँकि ऐसे सामाजिक नियम देश एवं काल के भेद से अलग-अलग होते थे, अतः धर्मन् शब्द का बड़ा अधिकारागत बहुवचन में ही प्रयोग हुआ है—व्रता देवाना मनुष्यश्च धर्मम् । (3/60/6)।

'समिध्यमान प्रथमा नु धर्मा ।' अथवा धर्माणि सन्ता न दूद्रुग्त् । इन सब में बहुवचन में प्रयुक्त धर्म शब्द अधिकारागत उसी अर्थ में प्रयुक्त है जिस अर्थ में आज हम सामाजिक कृतव्यो, विधियों याने आज अथवा वैधानिक नियमों का प्रयोग करते हैं।

वेदकालीन समाज—व्यवस्था पूणत उपयोगितावादी व्यावहारिक भौतिक समृद्धिशील, कृषि सम्यता की प्रतीक है। उस समय का प्रधान कृत्य यज्ञ भी ऋग्वेद के समय में किसी धार्मिक कृत्य की तरह नहीं बल्कि समृद्धिशील समाज के बुद्धि जीवियों की सगोष्ठी प्रयोगशाला के उत्सव की तरह से वैज्ञानिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता था। भाषा शास्त्रियों के अनुसार वैदिक भाषा का यज्ञ शब्द और फारसी का जशन शब्द किसी एक ही मूलज (भारोपीय) शब्द के वशज हैं।

इस प्रकार मंत्रहब या रिलीजन के अर्थ में प्राचीन काल में कोई धर्म नहीं रहा। इसी चिन्तन का एक अर्थ यह है यह विवेचन कि क्या प्राचीन भारत में या

वेदकाल में भारतीय समाज व्यवस्था "सेक्युलर" अर्थात् तकसगत, बुद्धिनिष्ठ, वैज्ञानिक समाजहितो-मुख्य आधारों पर परिचालित होती थी या किसी धर्मगुरु के आदेशों या किसी धर्मग्रन्थ के सिद्धांतों या शब्दों के अनुसार ।

इस दृष्टि से भी यह कहना अनुचित न होगा कि वेदकालीन समाजव्यवस्था मूलतः पथनिरपेक्ष या वैज्ञानिक, बुद्धिसगत तथा सेक्युलर दृष्टिकोण से नियंत्रित होती थी, किसी की भी खलीफावानी आज्ञा से नहीं । ऊपर से चाहे यह विरोधाभास सा लगता हो कि तु सूक्ष्म निरीक्षण से इसकी यथायथा स्पष्ट हो जाती है । जसा पहले कहा जा चुका है पश्चात्य विद्वानों के अनुसार सेक्युलर समाजव्यवस्था का अर्थ है समाज के प्रशासन का ऐसा तंत्र जिसमें किसी अलौकिक सत्ता द्वारा प्रवर्तित सत्रोसैक्ट या पावन प्राधिकार के बल पर नहीं, किसी ग्रन्थ या धर्मगुरु के शब्दों को प्रमाण मानकर नहीं, किन्तु यथाथ और तार्किक दृष्टिकोण से मानवीय या लौकिक मूल्यों को आधार मानकर नियम, विधान और व्यवस्था चलाई जाती हो तथा सभी मत-वादों और श्रद्धाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता हो । इस दृष्टिकोण को "दाय मूर्ति पी बी गजेन्द्रगडकर ने सेक्युलरिज्म पर लिखे अपने विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ में भली भाँति स्पष्ट किया है । इस दृष्टिकोण से वेदकालीन विभिन्न समाज-व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होगा कि वेदकाल में किसी खलीफा अथवा चर्च जैसी धार्मिक सत्ता के नाम पर या उसकी अनुमति पर शासन-व्यवस्था नहीं चली बल्कि राज्य का प्रशासन प्रबुद्ध विधायकों द्वारा विहित मानवीय नियमों और जनहित को आधारभूत मूल्य मानकर चलता था । यह तो सुविदित ही है कि "राजा" जसी सत्ता के अस्तित्व के बावजूद वेदकाल में शासन प्रणाली का प्रमुख दृष्टिकोण जनतन्त्रात्मक था । बहुमत और चुनाव जसी प्रथाएँ भी वेदों में स्पष्ट किये गये हैं । चर्च या खलीफा राजा को खिलवत नहीं देते थे बल्कि जनता राजा का चुनाव करती थी— "त्वा विशो वृणता राज्याय" (अथर्व 3/4)

या यद् वामीयचक्षसा मित्रा वय च सूरय ।

व्यचिच्छे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये (ऋग्वेद 5/66/6)

इस ऋचा में सभा के वरिष्ठ सदस्य कहते हैं, आओ हम सब मनीषी मिलकर बहु-पायय अर्थात् अधिकधिक जनसंख्या के सर्वाधिक हित पर आधारित स्वराज्य के प्रशासन के प्रति सचेष्ट हो । राजा द्वारा उस समय प्रत्येक वर्ग के जनसमुदायों का शासन विधि और न्याय के अनुसार प्रबुद्धजनो की अर्थात् प्राप्तजनो की सभा और समिति नामक सलाहकार समितियों की मदद से किया जाता था । इस समाज व्यवस्था में किसी का पावन अधिकार नहीं था । वरिष्ठ प्रजाजन ही व्यवस्था देते थे । यहाँ तक कि धर्म शब्द की जो उस समय विधि और "दाय व्यवस्था का वाचक था, परिभाषा करते हुए

यह परवर्ती शास्त्रों में भी स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक सामाजिक विधान मानवीय हित के किसी सुदृढ कारण तथा तक पर आधारित होना चाहिए, "बाबावाक्य प्रमाणम्" को उस समय धम नहीं कहा जाता था। धम सम्प्रदाय के भ्रम में कब से आने लगा इस पर विस्तार यहाँ अनावश्यक होगा, किंतु यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि 'वेदोऽखिलो धममूलम्' याने वेद ही धम का मूल है जैसे वाक्यों से यह भ्रम अवश्य फैला कि वेद ने भ्रम धमप्र प्रो की तरह कोई प्रादेश दिये होंगे, आचारसंहिता बनाई होगी वही धम है—अतः वह मजहब क्यों नहीं हुआ? वस्तुस्थिति यह है कि वेदों ने ऐसे कोई फलते नहीं दिये, न आचारसंहिता बनाई। उनकी संहिताएँ (श्रुचाग्रो का सक्तन) अवश्य हैं जिनमें विज्ञान वर्णित है या वज्ञानिः तत्त्वो के सूक्त हैं। उनका धम शब्द एक निराले भ्रम का वाचक है। जयपुर के मूधय मनीषी मधुसूदन अग्रो ने सन् 1902 में लंदन में वेदों पर जो प्रसिद्ध व्याख्यान दिये उनका शीपक था वेदधमव्याख्यानम्—वदिक धम की व्याख्या। इस पर सबने समझा कि वे स्वामी दयानन्द की तरह धर्मोपदेश करेंगे। हुआ यह कि उनमें उस धम का दूर दूर तक नामोनिशान नहीं था, बल्कि सृष्टि विज्ञान और दर्शन की ज्ञान मीमांसा थी। उन्होंने वेदों को ज्ञान और धम को क्रिया के पर्याय के रूप में देखते हुए समाज व्यवस्था तथा विज्ञान की पूर्ण सेक्युलर व्याख्या कर दी। सब चकित रह गये। ये व्याख्यान मुद्रित हैं। ऐसी ही कुछ बातें हारो वष पूर्व महाभारत में कही थी—

'नाऽकारणं हि शास्त्रेऽस्ति धमसूक्तोऽपि जाजले ।
कारणाद् धमर्मा वच्छन् स लोकान् विदत्त शुभान् ॥'

हे जाजलि, शास्त्रों में बिना किसी सुदृढ तक पर आधारित किये कोई समाज व्यवस्था विहित नहीं की गई है। स्वयं मनु ने भी कहा है—

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धम वेद नेतर । (12/106) "जो तक की कसौटी पर परख सके वही धम को समझ सकता है।" यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक 'बहुजन हिताय' और बहुजन सुखाय की कसौटी पर कैसे जाने के कारण समाज व्यवस्था के विधान में देशकालानुरूप परिवर्तन आते रहे हैं। वेदकाल से लेकर अब तक अनेक शास्त्र समाज व्यवस्था के विधान के लिए लिखे गये और व्यावहारिक सामूहिक उपयोगिता की दृष्टि से उनमें भ्रमवाद किये गये, परिवर्तन किये गये (कट्टर मजहब या रिलीजन में परिवर्तन नहीं होत), युगानुरूप परिवर्तन ही इसकी सनातनता का रहस्य है।

इसके प्रतिरिक्त वदिक साहित्य में जो समाज व्यवस्था वर्णित है उसके मूल्य स्पष्ट जननाश्रिक होने के साथ साथ समभाव और सह अस्तित्ववादी भी हैं, यह

मी उसके अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है। उस समय सामाजिक, 'सुव्यवस्था' की दृष्टि से कठिन और अधिकारों का विभाजन करके एक व्यावहारिक शासन व्यवस्था प्रवर्धित थी किन्तु पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वानों, युद्ध और प्रयास करने वाले राज्यों आदि से लेकर व्यापार तथा अर्थ प्रकाश के सभी कार्य करने वाले 'प्रजाजनों' को जिसे 'विश' कहा जाता था इस भूमि पर समान रूप से विचरण करने तथा समृद्धि करने का अधिकार है यह अवधारणा भी स्पष्ट की गई है। उदाहरणस्वरूप अथर्ववेद के भूमि सूक्त की एक दो ऋचाएँ ही पर्याप्त होगी—

जन विभ्रती बहुधा विवाचस नानाधमाए पृथिवी यथोकसम् ।

सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहा ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरती ॥

इस पृथ्वी पर तरह-तरह के लोग रहते हैं जो विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, अपने-अपने धर्मों (धनुशासनो) का आचरण करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं। इन सबको यह भूमि दुधारू गाय की तरह समृद्धि की शत शत धाराओं से समान रूप से सींचती रहे।

इसमें विभिन्न भाषाभाषियों विभिन्न धर्मावलम्बियों तथा विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार करने तथा उन्हें सम्पत्ति आदि के समान अधिकार प्राप्त करने की जो अवधारणा है वह आज के तथाकथित धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के कितने निकट तथा आधुनिक लगती है, यह उल्लेखनीय है।

सहस्रस्तित्व तथा सबके समान अधिकारों की इसी धारणा को ऋचा में और भी स्पष्ट किया गया है—

त्वज्जातास्त्वयि चरति मर्त्यास्त्व विभयि द्विपदस्त्व चतुष्पद ।

तवेमे पृथिवि पच मानवा येषो ज्योतिरमृत मर्त्येभ्य उद्यन् सूर्यो

रश्मिभिरातनोति ॥

(अथर्व 12/1)

हे भूमि ये समस्त मनुष्य तुम्हीं से पैदा हुए हैं और तुम पर समान रूप से विचरण करते हैं। दोपायो और चौपायो दोनों का तुम समान रूप से पोषण करती हो। सभी वर्गों के मानव तुम्हारे लिये समान हैं। प्रातः काल उदित होता हुआ सूर्य अपनी अमृतभरा ज्योति सभी पर समान रूप से बरसाता है।

भूमि पर पैदा हुए सभी मानवों की समानता की यह अवधारणा वेदकालीन सामाजिक व्यवस्था का एक मूलभूत स्वर रहा है। 'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या' द्वारा भूमि को माता और मानवमात्र को पृथिवी पुत्र कहने वाले वेदकालीन ऋषियों

की दृष्टि सामाजिक हित पर ही केन्द्रित रही और सच्चे अर्थों में अस्तित्ववादी और सेक्युलर रही। आज के अर्थों में धार्मिक सकीणता वहा नहीं थी, वह तक और व्यावहारिक उपयोगिता की कसौटी को लेकर चलती थी। वेदो को इसीलिये भीमासा ने ऋषि प्रणीत ही माना है, बाद में जाकर उसे आपोक्ष्येय और ईश्वर प्रणीत मानकर उनके वचनों को ईश्वर का पावन वाक्य कहकर तथा वग विशेष के हितसाधनाथ नरक का भय दिखाकर शब्द की लकीर पीटने की प्रवृत्ति पुराणकाल के बाद मध्यकाल में अज्ञानवश पनपी जिससे धर्म का सकुचित स्वरूप उभरने लगा। धर्म सम्प्रदाय का पर्याय बनता गया, शब्द प्रामाण्य की प्रवृत्ति कट्टर होती गई, रिलीजन आगनाइज्ड होता गया जिसे भक्ति सम्प्रदाया के प्रवतको ने तगभग मजहब का रूप ही दे डाला। नानक और कवीर जैसे धर्म-सुधारको की भी किसी ने नहीं सुनी। प्राचीन समाज व्यवस्था की जो दृष्टि वैज्ञानिक थी वह प्रग्मेटिक न होकर डाग्मैटिक होती गई उसके बाद धर्म के नाम पर जो कुछ हुआ या हो रहा है उसे सब देख ही रह हैं। □

प्राचीन मूल्य : आधुनिक संदर्भ

इस देश की प्राचीन कथाओं और पुराणों का जब जब देखता हू तो एक एहसास हमेशा उभर कर आता है। वह यह कि इस देश के सहस्राब्दियों के इतिहास के कई करवटें लेने के बाद भी यहाँ का जन मानस, यहाँ के सामाजिक मूल्य और आधारभूत आदर्श अधिक परिवर्तित नहीं हुए हैं। उनका आधार वही है, सदा बदल गया है। शायद बहुत पुरानी संस्कृति का घनी देश होने की ही यह देन है कि यहाँ के सांस्कृतिक आधारों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता।

पुराणों के समय में जो आदर्श थे, जिन मूल्यों का जीवन में सर्वोपरि महत्त्व माना जाता था वे आज भी नहीं बदले हैं। बदलेंगे भी क्यों? सत्य अहिंसा, पवित्रता, त्याग और सेवा जैसे मूल्य इस देश में सदा आदर्श रहे हैं। यह बात अलग है कि इन मूल्यों का रूप मध्य काल में रीति रिवाजों के शिकजे में इतना बदल गया है कि केवल लकीर पीट कर अपने कर्तव्य की इतिथी मानने वाले लोग भी पैदा होने लगे। सत्य ईश्वर का रूप है यह गांधीजी ने कहा था। ठीक यही परम्परा इस देश के उत्तरी और पूर्वी भागों में सत्यनारायण की पूजा के प्रतीक रूप में शताब्दियों से प्रतिष्ठित थी। आज भी सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन घर घर होती है। यह अवश्य दुर्भाग्य की बात है कि घर पर सत्यनारायण की कथा सुन कर जाने के बाद दुकान पर बठ कर वही भक्त सफेद झूठ को भुनाकर धनपति बनना चाहता है। शायद वैसा ही धन वह ऐसी पूजा और कथाओं में भी लगाता है। धर्म का केवल आकारिक रूप रह जाना पुरानी संस्कृतियों का एक स्वाभाविक दुःखद लक्षण होता है यह 'धर्म दर्शन' नामक शास्त्र के विद्वान् बतलाते हैं।

धर्म

'केवल आकारिक (फार्मल) और दिखावे वाला धर्म आदर्श नहीं है, जीवन में उसका आचरण ही वास्तविक लक्ष्य है' इस विदु पर महाभारत में एक बहुत मार्मिक कथा (शांति पर्व में) मिलती है। महाभारत महाकाव्य माना जाता है पुराण नहीं, पर वह पुराणों का तबनीत है। इसलिये उस समय के मूल्यों का प्रतिबिम्ब इसमें स्पष्ट प्रतिबिम्बित मिलता है। आजलि नामक ऋषि तपस्या और

शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जब किसी से यह सुनते हैं कि काशी के एक वैश्य तुलाधार को देश में धम पर अधिकृत विद्वान माना जा रहा है तो उन्हें घ्राश्चय और कुण्ठा होती है। वे काशी जाकर उससे मिलते हैं उसके जीवन का पयवेक्षण करते हैं। वश्य होने पर भी वह जाजलि को धम का उपदेश देता है और बताता है कि पुस्तको में धम खोजने की बजाय आचरण में धम देखना उसने जीवन में अपनाया है। वाणिज्य में सम्यक् आचरण, सत्य वाणी और उदात्त व्यवहार ही उसका धम है। व्यावहारिक जीवन मूल्यों को धम का आदर्श मानने की इसी धारणा को तुलाधार की कथा में हम प्रतिफलित देखते हैं। वह वश्य होत हुए भी ऋषि जाजलि को धम का उपदेश करता है और धम पर 'आयोरिटी' मना जाता है। महाभारत के शांति पर्व में इस उपदेश के तीन चार अध्याय बहुत मार्मिक हैं जिनके शब्द सच्चे अर्थों में प्रातिकारी कहे जा सकते हैं। तुलाधार स्पष्ट करता है कि केवल बाह्य या दृष्ट धम अर्थात् यज्ञ करना, मंदिर जाना धमशाला बनवाना या दान का दिखावा करना क्या सच्चे अर्थों में धम है? यदि चोरी से या हत्या से प्राप्त विपुल धन के द्वारा यज्ञ का सामान इकट्ठा किया जाये अथवा जोर जबदस्ती से या बुरे साथियों से धन लाकर मंदिर बनाया जाये या जीवन भर कुकर्म द्वारा धनपति बन कर दान का दिखावा किया जाये तो ऐसा धम क्या सचमुच धम है? पूजा पाठ या रीति रिवाजों का धम सच्चा धम है या तकपूण और उद्देश्यपूर्ण आचरण धम है? इसका मम इस उपदेश में समझाया गया है। इसका एक वाक्य आज तक मेरी स्मृति से नहीं उतर पा रहा है जिसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ कोई भी धम बिना किसी वैज्ञानिक या सामाजिक उद्देश्य के नहीं है। "नाकारण हि शास्त्रेस्ति धम सूक्ष्मोपि जाजले"। क्या धम का यह आदर्श आज भी प्रासंगिक नहीं है?

सत्य

हमारे यहाँ सत्य का व्यावहारिक पक्ष भी अोभल नहीं किया गया है। जिस प्रकार पश्चात्य देशों में 'एवरी थिंग इज फेयर इन लव एण्ड वार' कहा जाता है उसी प्रकार महाभारत के युद्ध में युद्ध नीति के तर्कों से जब युधिष्ठिर अश्वत्थामा हत कहता है किंतु सत्य को नहीं छुपाने के लिये 'नरो वा कुजरो वा' भी कह देता है तो इसमें सत्य का सद्भातिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष दोनों स्पष्ट दिखलाई देने लगते हैं।

अहिंसा

अहिंसा पर भी पहले से ही हमारा दृष्टिकोण बही रहा है जो आज विश्व की राजनीति में हम प्रतिपादित करते हैं। हम अपनी ओर से कभी भी किसी भी कीमत

पर हिंसा का भाव्य नहीं लेंगे किन्तु हमारी अहिंसा नपुंसकता का पर्याय नहीं है। अहिंसा का अक्षरशः आचरण करने पर भी यदि कोई अकारण हम पर हिंसा धोष देता है या अपमान कर देता है तो उसका करारा जवाब देने में हमारी अहिंसा बेटी नहीं बनती। ठीक यही बात हमारा इतिहास युगों से कहता है। हमारा सबसे बड़ी दशन ग्रन्थ गीता हिंसा और अहिंसा के गहरे मानसिक द्वन्द्व से ही तो पैदा हुआ है। अर्जुन को हिंसा करने में जो हिचकिचाहट होती है, उसी के कुछ क्षणों में गीता की वाणी उसके लिये आवश्यक हो जाती है। जब उसके तब उसे बताते हैं कि हमने और हमारी नीति के प्रतिपादक कृष्ण ने कौरवों से संधि के पूरे प्रयत्न कर लिये हर तरह के समझौते के लिये हम तैयार थे किन्तु कौरवों ने किसी भी प्रकार 'याय' का भाग अपना नहीं चाहा तभी तो युद्ध के सिवा कोई चारा नहीं रह गया।

सेवा

पुराणों के समय में जो महापुरुष विभिन्न मूल्यों के आदर्शों के रूप में प्रतिष्ठित थे उन्हें हम देवता मान कर केवल पूज लेते हैं उनके व्यक्तित्व में निहित मूल्यों को नहीं देखते। आज के परिवेश में उनमें से अधिकांश मूल्य विल्कुल सटीक बढेंगे। एक दिलचस्प उदाहरण मुझे हनुमान का लगता है। वे लोक सेवक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आज के राज्य सेवक उनसे और तरह की प्रेरणा लें या न लें किन्तु एक घटना से आज की सावजनिक सेवाओं का वह आदर्श स्पष्ट होता है जिसे हम परिणाममूलक अथवा फलो-मुख सेवा अर्थात् रिजल्ट ओरिएण्टेड कहते हैं। राम-रावण युद्ध में लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूर्च्छित हो जाते हैं। तुरन्त उनका उपचार आवश्यक हो जाता है, अथवा उनका जीवन नहीं बच सकेगा। उसी समय राम की सेना के शल्य विशेषज्ञ सबसे बड़े सजन सुपेण वानर को लाया जाता है जो यह बताया है कि यदि जल्दी लक्ष्मण को स्वस्थ करना है तो चार प्रकार के आपरेशन अभी करने होंगे। शल्य निकालना होगा घाव भरने की विशेष ड्रेसिंग करनी होगी, हवा का सधान यानी स्किन ग्राफ्ट करना होगा और हृदय मजबूत करने की दवा देनी होगी। बाल्मीकीय रामायण में ठीक इन्हीं चार कार्यों के लिये सुपेण चार औषधियाँ बतलाता है जिनके नाम से ही यह अनुमान हो जाता है कि ये चारो उच्चतम शल्यक्रियाओं की अवधारणाएँ उस समय अवश्य रही होगी। वैसे भी उन्नत चिकित्सकीय कार्यों की अवधारणा का समय था वह। सुपेण विशल्य करणी, सावण्यकरणी, संधानी और सजीव करणी इन चार औषधियों को द्रोणाचल से तुरन्त लाने को कहता है। हनुमान तुरन्त भेजे जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें लगता है कि इस पर्वत पर यह चार जड़ी बूटियाँ कहाँ कहाँ लग रही हैं और कौन कौन सी हैं इनका पता लगाना असम्भव है। इसके निम्ने तो किसी विज्ञानी व वैद्य को

साथ लाना चाहिये था। उनका उस समय का चिन्तन रामायण में विस्तार से बताया गया है। वे सोचते हैं कि यदि मैं लौट कर सुपेण को यहां लाता हूँ ताकि वह धे बूटिया खोज सके तो इतना समय लग जायेगा कि हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। फिर क्या करना चाहिये? आखिरकार वे पर्वत के ऊपर के उस पुरे शिखर को ही उठा कर सुपेण के पास ले आते हैं जिस पर इन भ्रूषणियों की सम्भावना लगती है। सुपेण उनमें से भ्रूषणियां चुन लेता है और लक्ष्मण स्वस्थ हो जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि 'वक्र दू ल' के हिसाब से हनुमान द्रोणाचल तक जाकर यह कहने वापिस आ जाते कि दवाभी का पता नहीं चल रहा है तो उनका टी ए डी ए तो पूरा हो ही सकता था क्योंकि आखिर विशेषज्ञ के बिना यह काम कैसे होता? किंतु इससे केवल सेवा की खाना पूरी होती, रिजल्ट ऑरिएण्टेड सेवा नहीं होती। पौराणिक प्रसंगों की आज के सदर्भों में ऐसी साधकता थोड़े गहरे चिन्तन से स्पष्ट होने लगती है और यह भी लगने लगता है कि पुराने आधार आज भी कहीं उतने ही प्रासंगिक हैं।

जनतांत्रिक मूल्य

यहाँ तक भी इस बिन्दु को ले जाया जा सकता है कि पुराणों के समय राजतंत्र था, प्रजातंत्र शाब्दिक अर्थों में इस देश में नहीं था, फिर भी लोक कल्याण के आज के आदर्श उस समय भी माय थे। राजा का पद राजा के बड़े पुत्र को मिलता था जिसे "प्राईमोजेनीचर" का सिद्धांत कहते हैं। किंतु यह सिद्धांत रिवाज नहीं बना था। उसकी कसौटी प्रजा का विधिसम्मत पालन ही था। यदि इस कसौटी पर बड़ा पुत्र खरा नहीं उतरता था तो छोटा पुत्र राजा बनता था। शतनु छोटा भाई था, देवापि बड़ा भाई था किंतु योग्यता के कारण शतनु राजा बना। वेन और नहुष दोनों ऐसे राजा थे जो अत्याचार करते थे। बुद्धिजीवियों और विधि सम्मत आदर्शों का तिरस्कार करते थे। उन्हें ऋषियों के बहुमत से हटा दिया गया। आज विश्व के विकसित जनतांत्रिक देशों में ऐसी घटनाएँ सुनने को मिलती हैं कि कभी किसी मंत्री के चरित्र पर बहुत बड़ा लाइन जनमत ने लगा दिया तो उसे इस्तीफा देना पड़ा। लोक दृष्टि में छवि के गिर जाने और जनमत विपरीत हो जाने के कारण बड़े-बड़े देशों के राष्ट्रपति तक को हटना पड़ता है। यह जनतंत्र का स्वस्थ लक्षण बताया जाता है। यह मूल्य हमें उस समय भी मिलता है जब राम को यह जानते हुए भी कि सीता निर्दोष है उसे कुछ वर्षों के लिये इसलिये निर्वासित कर देना पड़ता है कि लोकमत विपरीत हो रहा है, यह अफवाह फल रही है कि सीता इतने वर्षों तक रावण के यहाँ रह कर भायी है फिर भी उसे पटरानी क्यों बनाये रखा जा रहा है। राम कथा में सब जगह राम की यह उक्ति मिलती है कि निर्दोष होने पर भी मैं केवल इसलिये सीता का त्याग कर रहा हूँ कि राजा और

उसके परिवार को सदेहो से परे होना चाहिये। अंग्रेजी की कहावत सीजस घाइफ शुड बी एक्व ससपीशन" ऐसी जगह याद आ जाती है।

संक्रम घनाम जन्म

हमारी पुरा कथाओं में यद्यपि कुछ पुराणपथी और दकियानूसी तत्व भी हैं, ऐसी अनेक कथाएँ भी हैं जो केवल आडम्बर ही कही जा सकती हैं किन्तु उनमें वे आदर्श भी अन्तर्निहित हैं जो शाश्वत मूल्यों के प्रतीक हैं। इसका एक उदाहरण वण व्यवस्था है। यद्यपि सामाजिक विभाजन के कारण बुद्धिजीवी या ब्राह्मण का स्थान ऊपर था, प्रशासक या क्षत्रिय तथा व्यापारी या वैश्य का स्थान अपनी अपनी जगह था और सेवक या शूद्र का स्थान कुछ नीचा माना जाता था फिर भी प्रत्येक युग में ऐसे प्रसंग अवश्य मिलते हैं जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक ऊँच नीच कर्मों पर आधारित थी। उदात्त कर्मों के कारण वचप ऐलूप जैसे शूद्र को ऋषि मान लिया गया था। राम ने शबरी के बेर खाये थे यह भी सुप्रसारित बात है। महाभारत के विदुर को नीति का सबसे बड़ा उपदेशक माना गया। हमारा यह पौराणिक आदर्श आज भी प्रासंगिक है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उनका निवचन आज के सदर्थों में करने का प्रयत्न किया जाए। ऐसा करके ही इस तथ्य को नई पीढ़ी को हृदयगम कराया जा सकता है कि हमारी समाजव्यवस्था इतनी दकियानूस नहीं है जितनी कभी-कभी बता दी जाती है।

गाँधी, गीता और यज्ञ

यज्ञ का नाम सुनने पर जन साधारण के मस्तिष्क में जो चित्र इसके प्राचीन अर्थ के बारे में बन सकता है वह कुछ इस प्रकार का होता है कि एक वेदी के चारों ओर बैठे हुए ऋत्विक् और आषाय आग में घी, चावल, जी तिल, धगरह डाल रहे हैं जोर-जोर से वेदों का पाठ हो रहा है, ब्राह्मण भोजन हो रहा है इत्यादि। यज्ञों का स्वरूप पिछले दिनों इस प्रकार का इसलिये मान लिया जाता रहा कि शतचण्डी यज्ञ, विष्णु यज्ञ आदि जिन बड़े बड़े महायज्ञों का पंडितों द्वारा सावजनिक अनुष्ठान किया जाता था उनमें दशकों को कुछ इस प्रकार का दृश्य ही देखने को मिलता था। प्राचीन भारत में यज्ञ का केवल यही स्वरूप और अर्थ ही ऐसी बात नहीं है। यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य देवताओं या पितरों को प्रसन्न करना हुमा करता था और इस उद्देश्य से किया गया कोई भी अनुष्ठान चाहे उसमें अग्नि की मौजूदगी हो या न हो, आहुतियाँ हो या न हो यज्ञ कहा जाता था। वेदों के विज्ञानवादी व्याख्याकारों का तो कहना है कि यज्ञ विज्ञान की खोज के उपक्रम का ही नाम था। यज्ञशालाएँ प्रयोगशालाओं की तरह शोधशालाएँ हुमा करती थीं।

प्राचीन काल में यज्ञ सावजनिक हित के लिये किये गये उत्सव के रूप में मनाया जाता था। विद्वानों का कहना है कि फारसी शब्द जश्न और संस्कृत यज्ञ एक ही मूल धातु से बने हैं। यज्ञ की प्रक्रिया में पशुबलि की प्रथा भी चल पड़ी जिसका विरोध बुद्ध काल में हुमा। बाद में किसी भी मंगलकारी अनुष्ठान को यज्ञ कहा जाने लगा।

इस प्रकार युगों युगों में यज्ञ के अर्थ और स्वरूप बदलते रहे हैं। आधुनिक युग में भारतीय समाज की पुनर्जागृति देश के स्वातंत्र्य संग्राम की लहर के साथ पनपी और नये युग की प्रबुद्ध मान्यताओं के आलोक में मनीषी विचारकों ने हमारे धार्मिक, सामाजिक और राजनतिक मूल्यों को नई दिशा दी। भारतीय समाज दशनों की इस क्रांति में हमारे गौरव अर्थ गीता की देन बहुत महत्वपूर्ण रही है। तिलक ने

इसे कमयोग का मूल मन्त्र बतलाया तो महात्मा गांधी ने इसे अनासक्तियोग का आधार ग्रथ कहा। गांधी जी के जीवन दशन के निर्माण में गीता का प्रमुख योगदान रहा है। गीता दशन के मूलभूत सिद्धांतों को उठोने अपनी धर्मनीति और राजनीति में भी क्रियावित कर अपने नेतृत्व में भारतीय मूल्यों का सुवास सजोया था।

गीता को इसीलिये, वे माता कहने थे। उन्होंने गुजराती में गीता का सरल भावार्थ भी लिखा जिसमें गीता की विभिन्न धार्मिक सजाधा को उन्होंने अपने समाज दशन के अनुरूप नये आयाम दिये। सन् 1930 में यरवदा जेल के दिनों की इस कृति को 'गीता माता' के नाम से ही उन्होंने पुकारा। इसी में उन्होंने यज्ञ की प्राचीन परंपरा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार सावजनिक कल्याण के लिये ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे—जो नित्य कतव्य बतलाया गया है—उसी प्रकार प्रत्येक अनासक्ति—योगी को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिये—अर्थात् परोपकार के लिये, अपना स्वाय छोड़ कर कोई पुण्य काय प्रतिदिन करना चाहिये। इस यज्ञ से मनुष्य कमब धन में लिप्त नहीं होता—गीता के तीसरे अध्याय में कहा है—

“यज्ञार्थात् कमणोऽयत्र लोकोय कम ब धन ।
 तदर्थं कम कौन्तेय मुक्त-सग समाचर ।
 इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यते यज्ञ-भाविता ।
 तैदत्तानप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स ।
 यज्ञशिष्टाऽशिन सतो भुज्यते सबकिल्बिषं ।
 भुंजते ते त्वघ पापा ये पचत्यात्मकारणात् ।

इस पर गांधी जी ने यह टिप्पणी की है—

“हम यज्ञ को जन्म के साथ ही लाये हैं। यहा तक कि हमें यह शरीर केवल परमाय के लिये भिला है और इसलिये यज्ञ किये बिना जो खाता है वह चोरी का खाता है—ऐसी सखन बात गीताकार ने कह डाली। हमारे यज्ञ सहित जन्मने का मतलब है कि हम हर दम के ऋणी या देनदार हैं। इसलिये हम जग के सदा के गुलाम हैं और जैसे स्वामी गुलाम को सेवा के बदले में खाना, कपडा आदि देता है वैसे हमें जगत् का स्वामी हमसे गुलामी लेने के लिये जो अन्न वस्त्रादि देता है वह कृतज्ञतापूर्वक लेना चाहिये। कुछ न कुछ निस्वय सेवा हम सब जाने अनजाने में करते ही रहते हैं। यही चीज विचारपूर्वक करने से हमारी पारमार्थिक सेवा की वृत्ति उत्तरोत्तर

बढेगी। उन्नत व्याख्या के अनुसार विचारने पर हम देख सकते हैं कि जिससे जीवों का अधिक से अधिक क्षेत्र में कल्याण हो और जो कम अधिक से अधिक मनुष्य अधिक से अधिक सरलता से कर सकें और जिसमें अधिक से अधिक सेवा होती है वह महा यज्ञ है या अच्छा यज्ञ है।' (गीताबोध)

गांधी जी द्वारा दिये गये यज्ञ के इस अर्थ का उद्देश्य स्पष्ट है जिसके प्रति सजग होने की प्रेरणा उठाने सावजनिक कर्मकर्ताओं को अपने जीवन द्वारा भी दी। प्रतिदिन कोई न कोई ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे जग का यह कज चुक जाए या अपनी आवश्यकता भर के लिये अन्न वस्त्र लेकर बाकी का त्याग कर देना महायज्ञ है—इस प्रकार के दैनिक महायज्ञों में सबसे पहला जो यज्ञ इस परिभाषा के अनुसार गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा वह था चर्खा यज्ञ। 'यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो' के सही अर्थों में प्रतिदिन थोड़ा सूत कातना, जिसमें से आवश्यकता भर को खुद के लिये लेना, बाकी का त्याग करना गांधी जी ने अपना नियम बना लिया था। इस चर्खा यज्ञ के बारे में गांधी जी ने अपने पत्रों में विस्तार से लिखा है। उनके अनुसार चर्खा यज्ञ में इतनी तन्मयता होनी चाहिये जसी तन्मयता में रोने रोलाई रहते हैं या बीटोवन विमानों बजाते समय तन्मय हो जाते हैं। चर्खा यज्ञ, मौन यज्ञ आदि यज्ञों के बहुत से याज्ञिक गांधी जी ने किस प्रकार बनाये यह सुविदित है।

यज्ञ के अर्थों के विस्तार की यह परंपरा गांधी जी की देन थी। उसी क्रम में आज हम भूदान यज्ञ ग्रामदान यज्ञ आदि सर्वोदयी आंदोलनों के सदस्य में इस शब्द का गौरव सहित उपयोग करते हैं क्योंकि सावजनिक हित के कार्यों में गीता द्वारा उपदिष्ट यज्ञ का स्वरूप देखने की यह धारणा गांधी जी के सर्वोदयी विचारों के अनुरूप है। स्वराज्य आंदोलन के आरम्भिक दिनों से ही इस विचारधारा पर उठाने बहुत कुछ लिखा है। एक स्थान पर उठाने याज्ञिक को सेवक बतलाया है। वे लिखते हैं—

'यज्ञ करने वाले अनेक सेवक मानते हैं कि हम निष्काम भाव से करते हैं, अतः लोगों से आवश्यकता भर को और अनावश्यक भी लेने का हम परवाना मिल गया है। जहाँ किसी सेवक के मन में यह विचार आया कि उसकी सेवकाई गई, सरकारी आई सेवा में अपनी सुविधा के विचार की गुंजाइश ही नहीं होती है। सेवक की सुविधा स्वामी ईश्वर देखे, देनी होगी तो वह देगा। यह खयाल रखते हुए सेवक को चाहिये कि जो कुछ आ जाय, सबको न अपना बठे। आवश्यकता भर को ही ले बाकी का त्याग करे। अपनी सुविधा की रक्षा न होने पर भी शांत रहे, रोप न करे, मन में खिन्नता भी न लावे। याज्ञिक का बदला सेवक की मजदूरी यज्ञ सेवा ही है।' (गीताबोध यज्ञ)

बापू के इन विज्ञारो का मूल उद्गम गीता के चतुर्थ अध्याय में है, यह इन श्लोकों से स्पष्ट हो जायेगा—

गतसगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस ।
 यज्ञायाचरत् कर्म समग्रं प्रविलीयते ।
 ब्रह्मापणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्,
 ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ।
 देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पशुं वासते ।
 ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनवोपजुह्वति ।
 द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।
 स्वाध्यायज्ञानं यज्ञाश्च यतयः सशितव्रताः ।
 सर्वोप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा ।
 यज्ञशिष्टाः सन्तमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।
 एव बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
 कमजान् विद्धि तान् सर्वानिव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।

कहना न होगा कि यज्ञ की इस प्रकार की धारणा जो गीता में की गई, अपने आप में युगांतरकारी और क्रान्तिकारी थी। “कमजान् विद्धि तान् सर्वान्” से यह स्पष्ट किया गया कि समस्त यज्ञ कम पर आधारित है। समाज द्वारा मूल मूल लोगो के लिये निर्धारित कम ही यज्ञ है। “नियतं कुरु कम त्वम्”। उस यज्ञ की पूजा समाज की है—यज्ञ से जो बचता है वह माजिक ले सकता है—“यज्ञशिष्टामृतमुज” और “यज्ञशिष्टाशिनः सतः” का यह प्रमुख सिद्धान्त गांधी जी की अर्थनीति का भी प्रेरक तत्व रहा है।

गांधी जी ने इसका अर्थ भी इस प्रकार किया है—“सृष्टि का नियम ही यह है कि अन्न से जीवो का निर्वाह होता है। अन्न वर्षा से पदा होता है और वर्षा यज्ञ से अर्थात् जीवमात्र की मेहनत से उत्पन्न होती है। जीवमात्र अन्न जीवी है। कोई पडे पडे नहीं खा सकता।”

×

×

“यहां कम का व्यापक अर्थ है अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। ऐसे कम के बिना अन्न नहीं हो सकता। अन्न बिना मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार जानना और तदनुसार आचरण करना इसका नाम यज्ञो को जानना है।

“तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने शरीर, बुद्धि और आत्मा को प्रभुप्रीत्यर्थ लोक सेवाय काम में न लावे तो वह चोर ठहरता है और मोक्ष के योग्य नहीं बन सकता । केवल बुद्धि शक्ति को ही काम में लावे और शरीर तथा आत्मा को चुरावे तो वह पूरा यानिक नहीं होता है ।” (गीता भाषाथ टिप्पणी भनासमित योग)

कम सेवा और यज्ञ का यह समन्वय गांधी जी द्वारा गीता के उपदेशों के मन्थन से निवाला हुआ एक विचार रत्न है ।

यज्ञ के पारपरिक अर्थ में षोडा स्पातर कर उन्होंने इसे किस प्रकार युग की समाज नीति और आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला और स्वयं गीता की उक्तियों और भावनाओं से उसका तादात्म्य सिद्ध किया यह उनके प्रवचनों और पत्रों से स्पष्ट है ।

